

المملكة العربية السعودية
جامعة أم القرى
كلية الشريعة والدراسات الإسلامية
بمكة المكرمة
قسم الدعوة وأصول الدين

الثقافة الإسلامية

المستوى الرابع (٤٠)

راجع وأشرف على طبعه

دكتور محمد إبراهيم علي
دكتور حسين حامد حسان

تأليف

الشيخ محمد قطب
الأستاذ محمد المبارك
الأستاذ مصطفى كامل

اهداءات ٢٠٠١

الأستاذ الدكتور / عبد الفتاح منصور

المملكة العربية السعودية
جامعة أم القرى
كلية الشريعة والدراسات الإسلامية
بمكة المكرمة
قسم الدعوة وأصول الدين

الثقافة الإسلامية

المستوى الرابع (٤٠)

راجع، وأشرف على طبعه
دكتور محمد إبراهيم علي
دكتور حسين حامد حسان

تأليف
الشيخ محمد قطب
الأستاذ محمد المبارك
الأستاذ مصطفى كامل

بسم الله الرحمن الرحيم

تقديم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين ، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .
بحمد الله وحسن توفيقه أصبحت مادة الثقافة الإسلامية مادة اجبارية « متطلبات جامعة » على جميع طلاب الجامعة باختلاف مستوياتهم الدراسية .
واهتماما بهذه المادة من كلية الشريعة والدراسات الإسلامية باعتبارها الكلية المشرفة على تدريس هذه المادة فقد طلبت من بعض أساتذة مادة الثقافة الإسلامية بقسم الدعوة وأصول الدين بالكلية وضع منهج لهذه المادة يساعد الطلاب الدارسين على فهمها ويشرح بعض مفرداتها يكون في يد الطالب حسب مستواه . وقد وزع منهج هذه المادة على أربعة مستويات حسب المنهج المعتمد .
نسأل الله أن ينفع به وأن يجعله خالصاً لوجهه الكريم ؟

عميد كلية الشريعة والدراسات الإسلامية
راشد بن راجح الشريف
مكة المكرمة ١٤١٨/٧/١٣٩٦ هـ

بسم الله الرحمن الرحيم

منهاج الثقافة الإسلامية

المستوى الرابع (٤٠١)

الهدف من هذا المنهج ربط الطالب بمجتمعه الذى يعيش فيه ، والذى سيخرج اليه بعد شهور قليلة عاملا فيه ومتفاعلا معه على نطاق عملى ، ليصرف على الصورة الواقعية لهذا المجتمع ، مقيسة بالصورة التى ينبغى أن يكون عليها ، ويتعرف على مشكلات هذا المجتمع وانحرافاتة والسبيل الى تقويمه .

ويتقسم المنهج الى قسمين :

القسم الاول

دراسة المجتمع الإسلامى المثالى

يبدأ هذا القسم بدراسة الصورة المثالية للتطبيق الإسلامى فى عالم الواقع ، ممثلة عصر الرسول صلى الله عليه وسلم وعطر الصحابة والتابعين ، ثم دراسة الانحراف التدريجى الذى وقع فيه المسلمون فبعدوا رويدا رويدا عن التطبيق الصحيح للإسلام وما ترتب على ذلك من آثار .

اولا - الصورة المثالية للأمة الإسلامية ممثلة فى عصر صدر الإسلام وتشتمل على النقاط التالية :

١ - المعنى الحقيقى للأمة فى التصور الإسلامى وهو « مجموعة من البشر تجمعهم العقيدة الصحيحة فى الله » ، فى مقابل التصور الجاهل وهو « مجموعة من البشر تجمعهم أرض مشتركة ولغة مشتركة وجنس مشترك وماض مشترك وآمال مشتركة ومصالح مشتركة » دون اعتبار للعقيدة .

٢ - السمات التى اوصفت بها الأمة الإسلامية لتستحق عند الله أن يصفها فى كتابه الكريم بقوله سبحانه : (كنتم خير أمة اخرجت للناس) (١) ومن أبرز هذه السمات :

(١) من الآية ١١٠ سورة آل عمران

(أ) تعمق معانى الايمان فى قلوبهم ، وجدية أخذهم بالكتاب والسنة وارخاصهم انفسهم فى سبيل الله .

(ب) انصهار الاجناس والشعوب واللغات فى أمة واحدة ، متحدة العقيدة ، متحدة الوجهة .

(ج) تحقق المعانى الصحيحة للحرية والاخاء والمساواة فى عالم الواقع لا فى عالم الشعارات .

(د) تحقق العدل الربانى بصورة فريدة فى التاريخ وخاصة بين المسلمين وغير المسلمين (حادثة الشاب القبطى مع ابن عمرو بن العاص ، واليهودى الذى سرق درع على - كرم الله وجهه - وأمثالهما كثير) .

(هـ) الوفاء بالمواثيق (مثال صلح الحديبية) ، عهد أبى عبيدة لأهل الشام ورد الجزية اليهم .. الخ .. الخ) . فى مقابل الأمم التى تبرم المواثيق وهى تضر فى نفسها نقضها فى أول فرصة مواتية .
(و) التكافل داخل الأمة الاسلامية على جميع مستوياته .

(ز) اخلاقيات الاسلام التى يتفنى بها وجه الله فى مقابل الاخلاق النفعية السائدة فى الغرب اليوم .

ثانيا - خط الانحراف :

ويشتمل على الانحرافات التدريجية المتوالية التى حدثت فى العهد الأموى ، ثم العهد العباسى ، ثم العهد التركى حتى العصر الحاضر ، مع ابراز انحرافات معينة كان لها اثرها السيئ فى حياة المسلمين ، من بينها :

١ - الانحراف فى مفهوم العبادة ، فبعد أن كان شاملا لكل نشاط الانسان على الأرض كما تبينه الآية : (وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون) (١) والآيتان : (قل ان صلاتى ونسكى ومحياى ومماتى لله رب العالمين ، لا شريك له ، وبذلك امرت وانا اول المسلمين) (٢) . ظل يضيق تدريجيا حتى أصبح محصورا فى شعائر التعبد فحسب .

٢ - الانحراف فى مفهوم عقيدة القضاء والقدر ، فبعد أن كانت عقيدة دافعة

(١) الداريات ٥٦

(٢) الانعام ١٦٢ ، ١٦٣

الى القوة والصمود في وجه الاحداث اطمئنانا الى قدر الله ، أصبحت عقيدة مغلدة تدعو الى الرضا بالفقر والعجز ادعاء بأنه قدر من عند الله .
٣ - الانحراف في مفهوم التوكل وهو التوجه الى الله والاعتماد عليه بعد الأخذ بالأسباب ، وتحويله الى تواكل سلبي مع القعود عن السعى وعدم الأخذ بالأسباب وما ترتب على ذلك من تخلف علمي واقتصادي ومادي .

٤ - الانحراف في مفهوم الزهد وهو الاستعلاء على الشهوات مع الإيجابية الكاملة والفاعلية في واقع الأرض ، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وتحويله الى عزلة سلبية وانصراف عن مواجهة الباطل وتقويمه ، وانصراف كذلك عن عمارة الأرض بدعوى أنها تخالف الإيمان الصحيح .
٥ - وقف الاجتهاد وانصراف الفقهاء الى التقليد ، مع تعصب كل فريق لمذهبه الخاص ،

٦ - ظهور الفرق المختلفة وتفتت الوحدة العقيدية للمسلمين .
٧ - تحويل الاسلام في قلوب الناس - في النهاية - الى مجموعة من الخرافات ومجموعة من التقاليد المظهرية الخاوية من الروح .

ثالثا - الآثار المترتبة على انحراف المسلمين عن الاسلام : ويبرز فيها النقاط الآتية :

- ١ - الضعف العلمي والمادي والاقتصادي والسياسي والعسكري الذي أصاب العالم الاسلامي في مجموعه .
- ٢ - وقوع العالم الاسلامي فريسة لاعدائه وما حدث من غزو عسكري واقتصادي وسياسي لمختلف بلدان العالم الاسلامي .
- ٣ - الأحوال التي تعانيها الاقليات الاسلامية كمسلمي الفلبين ومسلمي روسيا والصين وغيرهم .
- ٤ - حالة الانهيار التي أصابت المسلمين تجاه أوروبا ومهدت في قلوبهم لتقبل الغزو الفكري .

القسم الثانى

احوال المجتمع الاسلامى المعاصر

ويشتمل هذا القسم على ثلاثة موضوعات رئيسية ، هى :

الغزو الفكرى - وحركات البعث الاسلامى والسبيل لاصلاح احوال

المسلمين .

اولا : الغزو الفكرى - تبرز فيه النقاط الآتية :

١ - تعريف الغزو الفكرى وبيان اسبابه (ضعف المسلمين وتخلفهم وانبهارهم بما عند الغرب) وبيان اهدافه (محاولة اقتلاع العقيدة الاسلامية من قلوب المسلمين وتحويل واقعهم الى صورة مخالفة للصورة الاسلامية) .

٢ - بيان الوسائل التى يستخدمها الغزو الفكرى لبلوغ اهدافه ، ومن بينها :

(ا) وضع المستعمرين فى البلاد التى احتلوها سياسات تعليمية تخرج اجيالا لا تعرف حقيقة الاسلام وتجنح الى الانسلاخ منه .

(ب) محاولة افساد المرأة المسلمة بدعوى تعليمها وتحريرها حتى لا تلقن ابنائها قواعد الدين الاسلامى والسلوك الاسلامى والاخلاق الاسلامية (مع بيان ان الاسلام يحرص على تعليم المرأة المسلمة وانسانيتها وكرامتها ، ولكن دون ان يفسد اخلاقها او يصرفها عن القيام بشئون اسرتها وتربية ابنائها) .

(ج) افساد مفهوم السياسة وفصل السياسة عن الدين لايجاد أنظمة لا تحكم بما أنزل الله .

(د) افساد الثقافة والفن ووسائل الاعلام بتوجيهها توجيهها بعيدا عن الاسلام .

ثانيا - حركات البعث الاسلامى :

تدرس فيه حركات البعث التى قامت كرد فعل لفساد الأحوال الداخلية من جانب والغزو السياسى والعسكرى والفكرى من جانب آخر ، مع بيان انها الحركات الطبيعية السليمة التى ينبغى ان تقوم فى العالم الاسلامى لرده الى الصورة الصحيحة .

ويبدأ بدراسة حركة الشيخ محمد بن عبد الوهاب باعتبارها الحركة الرائدة التي غدت الحركات الأخرى ، وباعتبار أنها نبعت من البيئة التي يعيش فيها الطالب السعودي وهي المملكة العربية السعودية ، ثم تؤخذ الحركات الأخرى التالية بإيجاز لبيان الخط التاريخي وهي المهدية ، والسنوسية ، وحركة الجهاد الجزائرية بقيادة عبد القادر الجزائري ، وحركة الإخوان المسلمين ، وحركة الجماعة الإسلامية بباكستان ، وحركة دار اسلام باندونيسيا ، وحركة جماعة النور بتركيا .

ثالثا - سبيل الإصلاح :

تدرس فيه الوسائل التي يمكن إعادة الأمة الإسلامية الى عظمتها السابقة وخيريتها التي فقدتها خلال الأجيال ، مع بيان أن البشرية كلها اليوم في حاجة ملحة الى الاسلام ، ولكن ينقصها أن ترى صورته التطبيقية السليمة على أيدي المسلمين .

ومن أبرز هذه الوسائل :

- (أ) ازالة الجهالة المتفشية بحقائق الاسلام باستخدام وسائل الاعلام ووسائل التعليم .
- (ب) التربية الإسلامية الصحيحة في المدارس والجامعات .
- (جـ) الدعوة الى تصحيح ما يوجد من النظم والتطبيقات في البلاد الإسلامية مخالفا للشريعة الإسلامية .
- (د) الدعوة الى ازالة الحواجز القائمة بين مختلف بلاد العالم الاسلامي بما في ذلك الحواجز الجمركية وحواجز الانتقال من بلد الى آخر .
- (هـ) تقوية اقتصاديات العالم الاسلامي واستغلال موارده الطبيعية الهائلة في اقامة أمة متكاملة مترابطة .
- (و) الأخذ بوسائل التقدم المادي ولكن على أساس من الروح الإسلامية التي لا تفصل بين الدين والدنيا ، ولا بين الدنيا والآخرة .

القسم الأول
المجتمع الاسلامى المثالى
وخط الانحراف عنه
والغزو الفكرى فى البلاد الاسلامية

كتب هذا القسم الاستاذ الشيخ محمد قطب

بسم الله الرحمن الرحيم

مقدمة

لكي ندرس المجتمع الاسلامي المعاصر ، ونعرف مدى استقامته على امر الاسلام او بعده عنه ، ومدى ما طرا عليه من انحراف على مدى التاريخ ، ينبغي اولا ان نعرف الصورة الصحيحة للمجتمع الاسلامي ، كما تحققت بكاملها في الجيل الاول للمسلمين ، على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين ، فهذا هو مقياسنا الدائم الذي ينبغي ان نرجع اليه لنصح خطانا على الطريق .

ولكي ندرك حقيقة الاسلام - التي قام عليها ذلك المجتمع الاسلامي الاول - ينبغي لنا ان نعرف حقيقة الجاهلية ، فكما قال عمر - رضي الله عنه - « لا يعرف الاسلام من لم يعرف الجاهلية » . فان الاسلام هو الوجه المقابل تماما للجاهلية ، واذا لم نعرف الجاهلية على حقيقتها ، فقد تفوتنا معرفة الاسلام على حقيقته ، ويفوتنا ادراك كثير من قيمه ومفاهيمه .

وكثيرا ما تخطت الكتب التي نقرأها بين جوهر الجاهلية ومظاهرها . فتقول في تعريف الجاهلية تلك الجملة المشهورة : « كان العرب في الجاهلية يعبدون الاصنام ويثدنون البنات ويشربون الخمر ويلعبون الميسر ، ويقومون بغارات السلب والنهب ، فنهاهم الاسلام عن ذلك » .

وهذا كله حق . ولكنه لا يبين الجوهر الحقيقي للجاهلية . فقد توجد الجاهلية دون عبادة الاصنام الظاهرة المحسوسة ، ودون واد البنات او شرب الخمر او لعب الميسر او غارات السلب والنهب . . انما هذه كلها مظاهر وجدت في الجاهلية العربية قبل الاسلام وليس من الضروري ان توجد في كل جاهلية . بل ان الجاهلية الحديثة المسيطرة على الغرب لتكاد تغلو من هذه المظاهر كلها - فيما عدا الخمر والميسر - ومع ذلك فهي جاهلية كاملة ، بل هي اعنى جاهليات التاريخ .

يجب علينا اذا ان نتعرف على الجوهر الحقيقي للجاهلية - الجوهر المشترك بين الجاهليات جميعا في كل التاريخ ، والذي من اجله تكتسب الجاهلية

صفتها - ثم نتعرف بعد ذلك على مظاهر الجاهلية العربية التي نحن معنيون بدراستها ، كما نتعرف - اذا شئنا - على مظاهر الجاهليات الأخرى - وبصفة خاصة جاهلية القرن العشرين التي تحيط بالعالم الاسلامي من كل جانب ، وتفزوه بكل وسائل الفزو وفي مقدمتها الفزو الفكري والروحي .

واذا كان القرآن هو الذي استخدم لفظة « الجاهلية » لأول مرة ، وجب علينا ان نرجع الى كتاب الله لنعرف منه التعريف الصحيح للجاهلية في جوهرها الحقيقي لا في مظاهرها الخارجية .

فاذا رجعنا الى القرآن في المواضع التي ذكر فيها لفظ « الجاهلية » او اشتقاقاته « يجهلون » « تجهلون » « الجاهلين » .. او مرادفها : « لا يعلمون » نجد ان هذه الالفاظ قد استخدمت في معنيين محددين : اما الجهل بالالوهية اي عدم معرفة الله المعرفة الحققة ، واما اتباع غير ما أنزل الله :

« وجاوزنا بني اسرائيل البحر فاتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم ، قالوا يا موسى اجعل لنا آلهة كما لهم آلهة ، قال انكم تجهلون » (١)
اي تجهلون حقيقة الالوهية .

« المحكم الجاهلية يبغون ؟ ومن احسن من الله حكما لقوم يوقنون ؟ » (٢)
اي الحكم بغير ما أنزل الله .

واذا استعرضنا بقية النماذج فسنجد انها تشير الى واحد من هذين المعنيين او كليهما ، بحيث نستطيع ان نحدد بدقة معنى الجاهلية كما استخدمه القرآن الكريم بأنه : الجهل بالالوهية ، وعدم اتباع ما أنزل الله .

اما المظاهر المختلفة من عبادة أصنام وواد بنات وشرب خمر ولعب ميسر وغارات سلب ونهب فكلها اشياء ناجمة عن هذا الجوهر الاساسي وهو الجهل بالالوهية وعدم اتباع ما أنزل الله . ولكنها كما قلنا ليست حتمية . وليس من الضروري ان توجد في كل بيئة وكل عصر ، وقد لا توجد على الاطلاق ، ومع ذلك تظل الجاهلية جاهلية ما دامت لا تعرف الله معرفة صحيحة ولا تقدره حق قدره : **« وما قعدوا الله حق قدره » (٣)** لتشرك به غيره وما دامت لا تتبع ما أنزل الله بل تتبع ما يميله عليها الهوى والشهوات .

(١) الامراف ١٢٨

(٢) المائدة ٥٠

(٣) الزمر ٦٧

والاسلام هو الوجه المقابل تماما للجاهلية فاذا كانت الجاهلية هي الجهل بالله فالاسلام هو المعرفة الحققة بالله التي تؤدي الى الايمان به وحده دون شريك . واذا كانت الجاهلية هي عدم اتباع ما انزل الله ، ورفض الحكم بما انزل الله ، فالاسلام هو السمع والطاعة لله ، واتباع ما انزل الله .

« هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون » (١) اى الذين يعرفون الله حق معرفته والذين لا يعرفون .

« فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ، ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما » (٢)
« انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا : سمعنا واطعنا واولئك هم المفلحون » (٣)

فالاسلام — اسلام الوجه لله ، او اسلام النفس لله — يقتضى معرفة حققة بالله تؤدي الى الايمان به وحده دون شريك ، والى خشيته وتقواه ، والى اتباع اوامره والالتزام بمنهجه فى الحياة .

« افمن يعلم ان ما انزل اليك من ربك الحق كمن هو اعمى ؟ انما يتذكر اولو الالباب ، الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق ، والذين يصلون ما امر الله به ان يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب ، والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدعون بالحسنة السيئة اولئك لهم عقبى الدار ، جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وازواجهم وذرياتهم ، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب ، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار » (٤)

واقدر كان هذا المعنى الذى فهمه المسلمون الاوائل من الاسلام ، وتحقيق هذا المعنى بكامله فى واقع حياتهم ، هو الذى اخرجهم من جاهلياتهم التى كانوا عليها ، والذى اوصلهم فى مدارج الرقى الايمانى والعظمة النفسية والروحية الى المرتبة التى استحقوا فيها وصف خالقهم — سبحانه — بانهم خير امة فى تاريخ البشرية :

« كنتم خير امة اخرجت للناس : تآمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله » (٥)

(١) الزمر ٩

(٢) النساء ٦٥

(٣) التور ٥١

(٤) الرعد من ١٩ الى ٢٤

(٥) آل عمران ١١٠

نشأة الجيل الأول

كيف نشأ ذلك الجيل الفذ الذى لا مثيل له فى تاريخ البشرية كله ؟ . . كيف كانت حياة الناس فى الجاهلية ، وكيف صاروا الى ما صاروا اليه من مستويات رفيعة سامية ، وما العناصر التى أثرت فى هذا التكوين النموذجى الرائع على غير مثال مسبق ولا ملحق ؟

إذا نظرنا الى حياة الناس فى الجاهلية فى أنحاء الجزيرة العربية وجدنا الشرك قائما فى جميع صورته وأشكاله . فهم يعرفون الله - نظريا - ويعرفون أنه خالق السموات والأرض كما سجل عليهم القرآن : « ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض ليقولن الله » (١) « قل لمن الأرض ومن فيها ان كنتم تعلمون ؟ سيقولون لله قل افلا تذكرون ؟ قل من رب السموات السبع ورب العرش العظيم ؟ سيقولون لله قل افلا تتقون ؟ قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه ان كنتم تعلمون سيقولون لله قل فاني تسحرون ؟ » (٢)

ولكن هذه المعرفة النظرية لا تأثير لها فى واقع حياتهم ، فلا هى تمنعهم من الشرك فى العقيدة ولا الشرك فى اتباع غير ما أنزل الله . ففى العقيدة يعتقدون ان هناك آلهة أخرى يعبدونها مع الله أو من دون الله فى الحقيقة ، وفى الاتباع يحرمون ويحلون من عند أنفسهم ولا يتبعون ما أنزل الله :

« وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آبائنا ولا حرمانا من دونه من شيء » (٣)

ولم تكن الأصنام والملائكة والجن هى المعبودات الوحيدة التى يعبدونها من دون الله وان زعموا أنهم انما يعبدونها لتقربهم الى الله زلفى : **« والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى » (٤)** بل كانت هناك فى الحقيقة أرباب أخرى معبودة ومسيطر على القلوب أكثر من سيطرة الآله الذى يزعمون عبادته .

فالقبيلة كانت ربا يعبد ويطاع ولا يجروا أحد من أفرادها على المخالفة عن أمرها بما ينطبق عليه قول الشاعر :

وهل أنا الا من غزية ان غوت غويت ، وان ترشد غزية ارشد

(١) لقمان ٢٥

(٢) المؤمنون من ٨٤ الى ٨٩

(٣) النحل ٢٥

(٤) الرمر ٣

.. حتى ان اكبر تهديد كان يمكن ان يتعرض له انسان هو « الخلع » من القبيلة فيصبح « خليعا » منبوذا لا يتحدث اليه احد ولا يتعامل معه احد . ومن هنا يخضع افراد القبيلة لسلطانها في غيرها ورشدها سواء ، لا يسألونها حين تأمرهم بقتال او سلب او نهب او اى امر آخر : احلال هو ام حرام ؟ ومتبع هو لما أنزل الله ام مخالف له ؟ وتلك هى الحمية الجاهلية التى تحدث عنها القرآن : « اذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية » (١) ولم تكن القبيلة وحدها هى صاحبة السلطان على قلوب الناس الى جانب الالهة المزعومة بل كان عرف الآباء والأجداد كذلك سلطانا قاهرا يستعبد الناس ويحول بينهم وبين الاستقامة على امر الله الذى يزعمون عبادته : « واذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا : بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا . لو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون » (٢) .

كما كان الهوى ربا معبودا من دون الله ، يطاع فى معصية الله : « ارايت من اتخذ الهه هواه » (٣)

فهذه كلها كانت اربابا يشرك بها فى الاعتقاد او فى الاتباع ، وتسيطر على مشاعر الناس وافكارهم وتشكل سلوكهم . كما ان عدم الايمان باليوم الآخر كان له شأنه فى تشكيل حياة الناس . فما دامت الحياة فرصة واحدة لا تتكرر ، وما دام العمر قصيرا مهما طال ، فلا بد اذن من انتهاب اللذات قبل ان تفوت ، وهذا شأن الجاهليات دائما فى القديم والحديث .

الا اي هذا الزاجرى احضر الوغى

وان اشهد اللذات هل انت مخلصى ؟

فما دام لا يؤمن بالخلود ، فالأوفق - فى نظره - ان يفتنم الفرصة الوحيدة ، المتاحة له ، ويفرق فى الشهوات ..

من هذا الأفق الضيق المحصور ، الذى تحكمه الخرافة وتستعبد فيه الأرباب المزيفة قلوب الناس فتبدد طاقاتهم فى شهوات الحس القريبة ومصالح الأرض المتضاربة المتطاحنة ، التى تفقد الناس وجودهم الانسانى الحقيقى ، وتهبط بهم الى المستوى الأدنى ، فضلا عما تحدث فى نفوسهم من فراغ وتفاهة وانحسار عن الآفاق العليا من هذا الأفق الضيق الهابط المحصور ، رفعهم

(١) الفتح : الآية ٢٦

(٢) البقرة : الآية ١٧٠

(٣) الفرقان : الآية ٤٣

الاسلام الى آفاقه العليا المشرقة ، فاستردوا آدميتهم المفقودة ، وارتفعوا بها الى درجات من السمو في كل مجال من مجالات الحياة على نمط فريد في التاريخ .

كيف حدث ذلك ؟ ما العناصر التي يمكن أن نرجع اليها هذا الانقلاب الضخم الذي يعتبر أعظم انقلابات التاريخ ؟
يمكن أن نعدد من هذه العناصر أربعة على وجه التحديد كانت أهم عناصر التكوين الجديد : كتاب الله ، وسنة رسوله ، والاثر المباشر لشخصية الرسول « صلى الله عليه وسلم » واثر النشأة الجديدة .

القرآن

القرآن هو كتاب التربية الاعظم ، الذي ربي هذه الامة بل أنشأها انشاء من ركام الجاهلية المبدد المتناثر ، وكتب لها دورها الضخم في حياة البشرية جميعا :

« كنتم خير امة اخرجت للناس ، تآمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله » (١)

« وكذلك جعلناكم امة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا » (٢)

وكل كلمة وردت في القرآن فهي جزء من منهج التربية الاسلامية ، سواء كانت قصة او موعظة او تشريعا او توجيها اقتصاديا او سياسيا او اخلاقيا او عقليا او مشهدا من مشاهد القيامة او اشارة الى احوال الناس في الارض . ولكننا نجترى هنا بالحديث عن بعض موضوعات القرآن التي كان لها الاثر الاكبر في تربية الامة الاسلامية ، دون أن يكون معنى ذلك أننا نفردها بالاهمية او نفردها بعظم التأثير .

اولا - الايمان بالله :

موضوع الالوهية هو اكثر الموضوعات ورودا في القرآن ، واكبرها حجما . ولا عجب في ذلك ، فلا يمكن اقامة العقيدة الصحيحة ، ولا اقامة كل ما بنى عليها في الاسلام من النظم السياسية والاقتصادية والاجتماعية والاسرية والاخلاقية . . الخ دون تجلية موضوع الالوهية وترسيخه في قلوب المؤمنين ،

(١) سورة آل عمران : الآية ١١٠

(٢) سورة البقرة : الآية ١٤٢

حتى يكون الله سبحانه وتعالى حاضرا في قلوبهم في كل لحظة ، يتطلعون اليه بالرجاء ، ويتوجهون اليه بالخشية ويستعينون به في كل أمورهم . ويتقونهم في كل تصرفاتهم ، وذلك هو الطريق لاصلاح النفس البشرية والحياة البشرية الذي لا يعدله طريق آخر ، ولا تؤتى ثماره وسيلة أخرى .

لذلك عنى القرآن بتعريف المؤمنين بربهم ، بكل صفاته سبحانه وتعالى وباستخدام كل الوسائل المؤدية الى تعميق شعورهم بعظمة الله وجلاله ، وربط قلوبهم به في كل حالاتها . فالله هو الخالق الذي لا خالق غيره . والرازق الذي لا رازق غيره والضار النافع المحي المميت . عالم الغيب والشهادة . صاحب اليوم الاول واليوم الآخر ، وصاحب الدينونة الذي يبعث الناس يوم القيامة ليحاسبهم على اعمالهم **« فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره » (١)**

وعن طريق عرض آيات الله في الكون ، واثارة الوجدان بقوة الله القادرة التي تدبر هذا الكون العريض كله ، ولا تغفل عن ذرة من ذراته : **« لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ، ولا اصغر من ذلك ولا اكبر الا في كتاب مبين » (٢)**

وعرض قدرة الله المعجزة في الاحياء والاماتة ، وعرض دلائل خضوع الكون كله بكل ما فيه ، لمشيئته سبحانه ، وعرض قصص المكذبين والمعاندين وبطش الله بهم في الدنيا بطشا لا يجدون فكاكا ولا مهربا منه . . . يعمق في قلوب المؤمنين شعورهم بالله سبحانه وتعالى وتزداد قلوبهم خُشية له وتقوى ، وحباً له وتطلعا في ذات الوقت : **« الله نزل احسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشع منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم الى ذكر الله (٣) »** . وبذلك يصبحون اقرب الى طاعة اوامره ، تعبدوا له ، وطمعا في رضوانه ، وخشية من عذابه ، فتستقيم نفوسهم من الداخل ، وتصلح حياتهم يسيرها على منهج الله .

وواضح من تتبع تاريخ الدعوة الاسلامية وقيام المجتمع الاسلامي أن التنظيمات والتشريعات لم تكن هي اول ما نزل به القرآن ، انما كانت العقيدة الاسلامية السليمة هي اول ما نزل به القرآن ، حتى اذا استقامت القلوب على خشية الله وطاعته نزلت التشريعات والتنظيمات فكانت القلوب مهية للتقبل

(١) سورة الزلزلة : الآية ٧ - ٨

(٢) سورة سبأ : الآية ٢

(٣) سورة الزمر : الآية ٢٣

وكانت النفوس مهياة للتنفيذ الفوري لأوامر الله ، بلا تلوؤ ولا تردد الا المناقنين بطبيعة الحال وهؤلاء لا يخلو منهم مجتمع في التاريخ .

ومن اعظم الامثلة على ذلك انه لما نزلت آيات تحريم الخمر (١) ارسل رسول الله صلى الله عليه وسلم مناديا ينادى في طرقات المدينة : ايها الناس الا ان الخمر قد حرمت . فما احتاج الامر الى اجراء آخر ، فقام المسلمون كل من كان عنده دن خمر اراقه في الطريق . ومن كانت في فمه شربة قذفها من فمه . وذلك قمة في الطاعة والتعبد ، وقمة في ضمان الاصلاح في الارض حين يكون مرتبطا بالعقيدة في الله وقائما عليها .

لا عجب اذن ان كانت عناية القرآن بقضية الألوهية في المكان الاول ، وكان عرض هذه القضية هو الذي يشغل أكبر مساحة في القرآن كله ، مكيه ومدنيه على السواء .

ثانيا - الايمان باليوم الآخر :

يقرن القرآن في مواطن كثيرة بين الايمان بالله واليوم الآخر . يقول : «يؤمنون بالله واليوم الآخر» (٢) أو يقول في حالة النفي : «لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر» (٣) وهذا يدل دلالة واضحة على أهمية الايمان باليوم الآخر ، حتى ليرتبط مباشرة بالايمان بالله ونظن لأول وهلة ان اهتمام القرآن الشديد باليوم الآخر سببه انكار العرب في الجاهلية لقضية البعث والجزاء . ولكن ورود ذكر اليوم الآخر ومشاهد القيامة في السور المدنية ، بعد ايمان المؤمنين وقيام الدولة والمجتمع على أسس الايمان الراسخة ، يدل على ان قضية اليوم الآخر لها أهميتها الدائمة في الاسلام ، حتى بالنسبة للذين آمنوا واطمأنت قلوبهم الى الايمان .

ان الايمان باليوم الآخر ضرورة دائمة للبشرية في كل احوالها ، وذلك بالنسبة لتركيب الفطرة البشرية ذاته . ففي النفس البشرية دوافع قوية اودعها الله في الفطرة لحكمة يريد بها ، لكي تعاون الانسان في القيام بمهمة الخلافة عن الله في الارض . وهي مهمة شاقة مجهدة تحتاج الى دوافع قوية حتى لا تقف الحواجز والعقبات في طريق القيام بمهامها الشاقة . لذلك اودع الله في فطرة الانسان دوافع قوية للطعام والشراب ، . . . والمسكن والملبس والجنس ، والملك ، واثبات الذات . . . الخ كل منها تدفع الانسان الى النشاط والحركة والانتاج ، للقيام بعمارة الارض وتنظيم شئونها ، وهو

(١) سورة المائدة ٩٠ - ٩٢

(٢) سورة المجادلة الآية ٢٢

(٣) سورة التوبة الآية ٢٩

مقتضى الخلافة . ويعبر القرآن عن قوة هذه الدوافع بقوله : « زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطر المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ، ذلك متاع الحياة الدنيا » (١)

ولكن الله خالق هذه الفطرة يعلم سبحانه أنه لابد من ضوابط تضبط هذه الدوافع والا اهلكت صاحبها واعطبت . فأودع في الفطرة الى جانب الدوافع تلك الضوابط التي تضبطها ، من عقل و ارادة و قدرة على التمييز و قدرة على الاختيار « ونفس وما سواها فالهيمها فجورها وتقواها ، قد افلح من زكاها ، وقد خاب من دساها » (٢)

ولكنه يعلم كذلك أنه لابد من معينات تعين هذه الضوابط على العمل ، فيرسل الرسل للتذكير والتحذير ، ويجعل من شروط الايمان كذلك ، الايمان باليوم الآخر .

انه لا شيء - بعد الايمان بالله - يمكن أن يقنع الانسان بالحد من شهواته والالتزام بحدوده الآمنة التي يقول عنها : « تلك حدود الله فلا تعتدوها » (٣) الا الايمان باليوم الآخر .

بدون الايمان باليوم الآخر يحس الانسان - كما مر بنا في الجاهلية - انها فرصة واحدة ان افلتت فلن تعود ، لذلك ينكب على الشهوات ينتهب منها بقدر ما يستطيع اما اذا آمن باليوم الآخر ايماناً راسخاً فأصبح ذلك عنده عقيدة ، واذا ايقن ان ما يفوته في الأرض - طاعة لله وتعبداً - سيعوض عنه في الجنة بما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ، عندئذ يسهل عليه التنازل عن القدر الزائد من المتاع ، وتخف ثقله الأرض في نفسه بمقدار ما تثقل الآخرة في حسه ، ويصبح خفيفاً رشيقاً لا تثقله الشهوات . لذلك تقول الآية : « زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطر المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ، ذلك متاع الحياة الدنيا ، والله عنده حسن المآب . قل : اؤنبئكم بخير من ذلكم ، للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وازواج مطهرة ورضوان من الله » (٤)

وهي ليست دعوة لتحريم متاع الأرض وانما للتخفيف منه والالتزام فيه بحدود الله ، طمعا فيما هو خير منه يوم المآب . هذه واحدة .

(١) سورة آل عمران : الآية ١٤

(٢) سورة الشمس : الآية ٧ - ١٠

(٣) سورة البقرة : الآية ٢٢٩

(٤) سورة آل عمران : الآيات ١٤ ، ١٥

والثانية أن إقامة حكم الله في الأرض - الذي لا تستقيم حياة البشر بدونه كثيرا - تعرض المؤمن للحرمان من متاع الأرض ، حتى المباح منه ، بل قد تعرضه لفقدان هذا المتاع كله حتى يتعرض للموت في سبيل الله ، فكيف يقدم على الجهاد في سبيل الله - الذي يعرض للحرمان من المتاع - إذا كان هذا المتاع ثقيلا في حسه ، لا شيء يعادله من الجانب الآخر ويخفف من ثقله ؟ انه لابد - لكي يقدم الانسان على الجهاد في سبيل الله - من أن يخف في حسه هذا المتاع الأرضي ، ولن يخف حتى يؤمن إيمانا راسخا باليوم الآخر وما فيه من متاع أبدي ، لمن ترك متاعه في الأرض ابتغاء رضوان الله .

ومن هنا نتبين أهمية الإيمان باليوم الآخر ، وسر الربط بينه وبين الإيمان بالله .

ثالثا - الانسان : مبدؤه ومنتهاه وغاية وجوده ومهمته في الحياة

ان هناك أسئلة تلح على فطرة الانسان بوعى او بغير وعى ، تتطلب منه اجابة محددة وعلى ضوء هذه الاجابة تتشكل حياته على الأرض وتحدد أهدافها : من أين جاء ؟ . . الى أين يصير ؟ . . لماذا يعيش ؟ ما غاية وجوده ؟ ، كيف يعيش ؟ ، ما منهج حياته ؟ . هذه الاسئلة : من أين ؟ والى أين ؟ ولماذا ؟ وكيف ؟ لابد أن تعرض للانسان في حياته بصورة من الصور . فأما المفكرون والفلاسفة فهي تجابهم بصورة واعية فتشغل أفكارهم ، وبتخذونها مادة للدراسة العميقة والتأمل . وأما العامة من الناس فقد لا تتبلور في حسهم في صورة أفكار وقيم ومناهج حياة محددة واضحة ولكنها بغير شك تؤثر في تكييف حياتهم وتلوين مشاعرهم وأفكارهم وأنماط سلوكهم وحين لا يجد هؤلاء وهؤلاء اجابة واضحة او مقنعة لهذه الاسئلة فانهم يشقون بها شقوة بالغة ، لانهم عندئذ لا يدركون لوجودهم معنى ولا لحياتهم هدفا وتصبح الحياة عبئا على أعصابهم يحاولون الهروب منها بصورة من الصور : بالخمرة او الجنس او اللهو الصاخب المرعب او المخدرات او الانتحار او الجنون .

والجاهلية المعاصرة خير مثال لتلك الحيرة المشقية التي تستبد بأرواح الناس وعقولهم في الغرب ، حين يبحثون عن معنى لوجودهم فلا يجدون ، وعن هدف لحياتهم فلا يهتدون ، فيشعرون بالضياح ، ويلجأون الى التعبير عن هذا الضياح بشتى وسائل التعبير . بعض الشباب يلجأ الى حركات العنف وبعضهم الآخر يلجأ الى حركات التميع والانحلال . كالخنافس والهيبيز ، وكلاهما ضائع يبحث عن هدف وجودهم .

وفى كل جاهلية لابد أن تساور الناس هذه الحيرة ، لأنهم لا يجدون فى مناهج حياتهم الجاهلية اجابة صحيحة على هذه الأسئلة ، ومن ثم ينتشر الخمر والميسر والمخدرات والجنس فى كل جاهليات التاريخ ، يهرب اليها الناس من حيرتهم التى تسلمهم الى الضياع . وانظر الى هذا الشاعر الجاهلى الحديث (ايليا أبو ماضى) الذى يقول :

جئت .. لا اعلم من اين ولكنى اتيت
ولقد ابصرت قدامى طريقا فمشيت

هكذا بلا هدف ولا غاية ، كما تمشى البهائم بغير وعى ولا ارادة ولا تفكير .

والقرآن - كتاب التربية لهذه الأمة - ما كان ليدع الناس فى حيرتهم وهو الذى نزل لهدايتهم . وما كان ليدع هذه الأسئلة بغير اجابة واضحة محددة وهو الذى جاء ليحدد للناس منهج حياتهم كله .

ومن ثم التفت القرآن الى هذه الأسئلة واعطى عنها الاجابة الصحيحة التى تطمئن بها قلوب المؤمنين وتحدد بها معالم رحلتهم من مبتدئها الى منتهاها .

من اين ؟

من عند الله ، هو الذى خلق الكون كله ، وهو الذى خلق الانسان كذلك خلقه من قبضة من طين الارض ونفخة من روح الله : « اذ قال ربك للملائكة انى خالق بشرا من طين . فاذا سويته ونفخت فيه من روحي فقموا له ساجدين » (١) . « خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون » (٢) « وبدا خلق الانسان من طين . ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين » (٣)

الى اين ؟

الى الله « الى الله مرجعكم وهو على كل شئ قدير » (٤) « المحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم اليينا لا ترجعون ؟ » (٥) « وان الى ربك المنتهى » (٦)

(١) سورة ص : الايات ٧١ ، ٧٢

(٢) سورة آل عمران : ٥٩

(٣) سورة السجدة : الايات ٧ ، ٨

(٤) سورة هود : الاية ٤

(٥) سورة المؤمنون : الاية ١١٥

(٦) سورة النجم : الاية ٤٢

وأنه عند الرجعى يحاسب على ما عمل فى حياته الدنيا فلا يذهب شىء سدى .. « ايحسب الانسان ان يترك سدى ؟ ألم يك نقطة من منى يمنى ؟ ثم كان علة فخلق فسوى ؟ فجعل منه الزوجين الذكر والانثى ؟ اليس ذلك بفادر على ان يحيى الموتى (١) » بلى قادر .. سبحانه .

« ام لم ينبأ بما فى صحف موسى ، وابراهيم الذى وفى ، الا تزر وازرة وزر اخرى ، وان ليس للانسان الا ما سعى ، وان سعيه سوف يرى ، ثم يجزاه الجزاء الاوفى ، وان الى ربك المنتهى (٢) » .

« ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وان كان مثقال حبة من خردل اتينا بها وكفى بنا حاسبين (٣) » .

لماذا ؟ ان الانسان - من ناحية - هو خليفة الله فى الارض : « واذا قال ربك للملائكة انى جاعل فى الارض خليفة (٤) » ، ومقتضى هذه الخلافة هو القيام بعمارة الارض : « هو انشاكم من الارض واستعمركم فيها (٥) » . ومن ناحية اخرى هو مخلوق ليعبد الله : « وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون (٦) » والعبادة ليست هى مجرد الشعائر التعبدية وانما هى التوجه بكل اعمال الانسان ومشاعره وافكاره الى الله ، « قل : ان صلاتى ونسكى ومحياى ومماتى لله رب العالمين لا شريك له (٧) » . كيف ؟

باتباع منهج الله ، والحكم - فى الامور كلها - بما انزل الله : « قلنا اهبطوا منها جميعا ، فاما ياتينكم منى هدى فمن تبع هداى فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون (٨) » . « اتبعوا ما انزل اليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه اولياء (٩) » .

وبذلك تتحدد رحلة الانسان من بدئها الى نهايتها ، كما تتحدد معالم الطريق كلها ، فلا يضل الانسان خلال رحلته على الارض ، ولا يقع فى التيه . كالسائح الذى فى حوزته دليل الرحلة : يعلم من اين تبدا والى اين تنتهى . ويعلم منعطفات الطريق ومسالكه . ويعلم اين يتوقف ليتزود بالزاد ، ويعلم كذلك نوع الزاد الذى ينبغى له ان يتزود به .. ان هذا السائح لا يضل ابدا

(٥) سورة هود : الآية ٦١

(٦) سورة الداريات : الآية ٥٦

(٧) سورة الانعام : الايات ١٦٢ ، ١٦٣

(٨) سورة البقرة : الآية ٢٨

(٩) سورة الاعراف : الآية ٢

(١) سورة القيامة : الايات ٣٦ - ٤٠

(٢) سورة النجم : الايات ٣٦ - ٤٢

(٣) سورة الانبياء : الآية ٤٧

(٤) سورة البقرة : الآية ٢٠

ولا يحتار أبدا ولا يقلق أبدا .. انما يسر مطمئنا وان اجهده السير . وكلما
اجهده السير مضى يتزود بالزاد من جديد . « الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم
بذكر الله . الا بذكر الله تطمئن القلوب . الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى
لهم وحسن مآب (١) » .

رابعاً - التنظيمات والتشريعات :

وهي تفصيلات المنهج الرباني الذي ينبغى أن تحكم به الحياة البشرية
وهي تفصيلات شاملة لكل جوانب الحياة : السياسية والاقتصادية
والاجتماعية ، وعلاقات الأسرة وعلاقات الجنسين .. الخ كما تشمل العبادات
المفروضة وتشمل علاقات السلم والحرب ، وطريقة تنظيم المجتمع المسلم في
كل ما يعرض له من احوال .

وقد ذكرنا من قبل أن هذه التنظيمات والتشريعات لم تنزل الا بعد
ترسيخ العقيدة وتعميقها في نفوس المؤمنين حتى صارت هذه النفوس مهيأة
للطاعة والتنفيذ فكان التشريع بمجرد نزوله أمرا ملزما لا يفكرون في الخروج
عليه . وبذلك استقامت حياتهم وفق المنهج الرباني الذي راعى فيه الخالق
سببانه مطابقته لحاجات الفطرة البشرية ، وهو العليم بها ، العليم بما
يصلحها وما يصلح لها ، وفصله بحيث يتيح لتلك الفطرة أن تبلغ أقصى
انطلاقها في كل مجالات الحياة الطيبة على شمول وتوازن ، فلا يطفى جانب من
الحياة على جانب ، ولا يهمل جانب لحساب جانب آخر .

خامساً - التوجيهات الخلقية :

وقد شملت مساحة غير قليلة من السور المكية والمدنية على السواء .
فبينت الأخلاق الجاهلية التي ينبغى نبذها والأخلاق الإيمانية التي ينبغى
التخلق بها . وهي توجيهات شاملة لكل تصرفات الانسان . فالأخلاق في
الاسلام ليست محصورة في جانب دون جانب بل هي قاعدة أساسية تقوم
عليها العلاقات كلها : السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأسرية .. الخ .
ولا يوجد عمل واحد من أعمال الانسان الا وهو داخل في دائرة التوجيهات
الأخلاقية الإسلامية . فلا يعرف الاسلام تلك الازدواجية التي تعيش بها
الجاهليات اذ تجعل أعمالا بعينها داخلة في دائرة الأخلاق (بصرف النظر عن
طاعتها أو عدم طاعتها) وأعمالا أخرى خارجة من دائرة الأخلاق ابتداء كما

تقول الجاهلية الحديثة : ان السياسة لا علاقة لها بالاخلاق وان الاقتصاد ليس له علاقة بالاخلاق .. بل تبجحوا اخيرا فقالوا ان الجنس لا علاقة له بالاخلاق وانما هو مسألة بيولوجية .

ان الحيوان وحده هو الذى لا تقاس اعماله بمقياس الاخلاق لانه لا يملك التصرف وسلوكه مملى عليه من جانب الفريزة التى تحكمه . اما الانسان فما دام قد اوتى القدرة على التمييز والقدرة على الاختيار : « ونفس وما سواها ، فآلهمها فجورها وتقواها ، قد افلح من زكاها ، وقد خاب من دساها (١) » فلا بد ان يكون هناك مقياس اخلاقى لكل اعماله . وذلك ما يقرره الاسلام ابتداء . ثم يأتى القرآن فيفصل منهج الاسلام الاخلاقى ، ويجعل ركنه الركين هو خشية الله وتقواه ، ويجعل الاخلاق مبنية على الميثاق القائم بين الانسان وبين الله : « واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذى واثقكم به اذ قلتم سمعنا واطعنا واتقوا الله ان الله عليم بنات الصدور (٢) » .

السنة

لا نحتاج هنا ان نتحدث طويلا عن السنة بوصفها عاملا مؤثرا فى حياة الجيل الاول من المسلمين . ذلك ان كل ما قلناه عن القرآن يمكن فى الحقيقة ان نقوله مرة اخرى عن السنة ، لانها هى الشرح التفصيلى لما جاء فى القرآن ، ولانها فى الواقع تشمل جميع الموضوعات الواردة فى القرآن - ما ذكرناه منها وما لم نذكره مع زيادة فى الشرح والتفصيل . وان كان لنا ان نذكر شيئا فى هذه المناسبة فاننا نجد القرآن مفصلا جدا فيما يتعلق بالعقيدة ، وما يتعلق منها بقضية الألوهية بالذات وما جاء فى السنة هو تأكيد لهذه المعانى الواردة فى القرآن - أما العبادات والشرائع الأخرى فمعظمها جاء فى القرآن مجملا ، والسنة هى التى فصلته وحددته . كالصلاة والصيام والزكاة والحج فقد ذكرت فى القرآن بغير بيان تفصيلى ثم جاءت السنة ببيان الصلاة وأوقاتها وركعاتها وشروطها .. الخ . كما بينت تفصيلات الزكاة ونسبها المختلفة وتفصيلات الحج كما أضافت الى التفصيلات الخاصة بالصيام .

(١) سورة الشمس : الايات ٧ - ١٠

(٢) سورة المائدة : الآية ٧

والتشريعات كلها مدنيها وجنائيها ودوليها . . الخ . جاءت في القرآن رؤوس موضوعات مع قليل من التفصيل أحيانا ولكن السنة حددتها تحديدا دقيقا مفصلا .

أما من حيث التوجيه التربوي فالقرآن والسنة متكاملان ومتشابهان في الاتجاه والأثر . وكلاهما كان له أثر بالغ في تنشئة ذلك الجيل الفرد في تاريخ البشرية كله ، لأن المسلمين الأوائل كانوا يأخذون أوامر القرآن وأوامر الرسول صلى الله عليه وسلم مأخذ الجد الكامل والتنفيذ الشامل ، بوصف أن كليهما من عند الله فهما من المصدر الواجب الطاعة ، الذي يطاع ابتغاء رضوان الله . ولم يكونوا كبعض الأجيال المتأخرة يشعرون أن أوامر الرسول صلى الله عليه وسلم هي في المحل الثاني من الطاعة أو أنها كلها ليست ملزمة كالقرآن ، فقد كانوا يشعرون بثقل هذا الأمر الرباني : « وما آتاكم الرسول فخذوه ، وما نهاكم عنه فانتهوا » واتقوا الله أن الله شديد العقاب (١) .

شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم

من حكمة الله البالغة أنه لم ينزل الكتاب مجردا للدعوة الناس الى الحق - وهو القادر على أن يهديهم حتى بغير كتاب - ولكن اقتضت مشيئته أن يبعث رسولا بشرا يتنزل عليه الكتاب ، ويمتلئ به قلبه ، يترجمه في شخصه - صلى الله عليه وسلم - واقعا ملموسا يراه الناس بأعينهم فيكون هو القدوة العملية للبشر في تنفيذ المنهج الرباني المنزل ويكون هو المعلم والمربي الذي يرى اتباعه أخلاقيات الاسلام ومبادئه ومفاهيمه .

واذ كان الله قد اختار هذه الأمة لمهمة اختصاصها بها من دون الأمم هي الشهادة على الأمم كلها ، والزعامة والقيادة والريادة لكل البشرية « وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا (٢) » فقد اختار لها رسولا معلما مربيا منفردا فدا في تاريخ البشرية كلها ، حتى بين الأنبياء أنفسهم .

نعم . . إن هذه الأمة لم تخلق لتعيش لنفسها فقط ، ولا لتعيش في داخل ذاتها ، ولكن لتكون قدوة للأمم كلها ورائدة للأمم كلها : « كنتم خير أمة أخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله (٣) » .

(١) سورة الحشر : الآية ٧

(٢) سورة البقرة : الآية ١٤٣

(٣) سورة آل عمران : الآية ١١٠

واذا كانت الامم السابقة كلها قد كلفت أن تؤمن بالله وتنفذ منهجه في حدود ذاتها فحسب ، فهذه الأمة الأخيرة لا يكتفى الله منها بأن تعيش في حدود ذاتها ، وما لهذا أنشئت وأخرجت للناس . إنما أنشئت وأخرجت للناس لتدعوهم - كلهم - للإيمان بالله ولتنفذ منهج الله في الأرض كلها ما دخل منها في عقيدة الاسلام وما لم يدخل .

لذلك كان من الطبيعي أن يكون الرسول المرسل الى هذه الأمة المنفردة في مهمتها شخصية فذة منفردة في تكوينها . وكذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم .

ان الرسول صلى الله عليه وسلم قد حوى في شخصه الكريم آفاقا من العظمة لا نعلم لها شبيها في الأنبياء والرسل فضلا عن أفراد البشر العاديين . آفاقا متعددة وشاملة في ذات الوقت .

لو أن قائدا سياسيا وجد أمته في حالة من التفكك والتخلف والشقاق والفرقة فنذر حياته كلها وجهده كله لجمع كلمة هذه الأمة والنهوض بها ، ودفعها من تخلفها الى ركب الحياة المتحضر المتحرك ، ثم نجح في مهمته تلك ، لعددناه عظيما ولا شك ، ولاستحق منا الاعجاب والحب والتقدير .

وذلك - على عظمتة - هو جانب واحد من شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم بلغ فيه - على أنه لم يتفرغ له وحده - ما لم يبلغه - بهذه الصورة وبهذا المستوي قائد سياسي في التاريخ .

ولو أن قائدا حربيا نذر حياته وجهده لتكوين جيش من المقاتلين متحاب متراص متآلف ، تشرب الروح العسكرية واتقن فنون القتال ، وتشبع بروح التضحية والفداء ، ثم خاض المعارك بهذا الجيش الذي رباه فانتقل به من نصر الى نصر لعددناه عظيما ولا شك ونظرنا اليه نظرة الاعجاب .

وذلك - على عظمتة - لا يزيد على أن يكون جانباً واحداً من جوانب شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم ، فوق أنه قد بلغ فيه - على غير تفرغ له - ما لم يبلغه قائد آخر في التاريخ . فقواد الأرض يعدون جيوشهم للقتال من أجل الأرض أو كرامة الحاكم أو رغبة في التوسع والسلطان ، وهذا القائد العظيم قد أعد جيشه للقتال من أجل شيء أسمى من ذلك كله وأرفع . . من أجل العقيدة . . وفي سبيل الله . . لا في سبيل كسب أرضي مهما كان هذا الكسب .

ولو أن رجلاً نذر نفسه وجهده لمصاحبة فريق من الناس وتربيتهم وتوجيههم وتعهدهم حتى تستقيم نفوسهم ويستقيم سلوكهم ، لا يبنى من وراء ذلك كسبا إلا حب الخير للناس وحب الهداية لهم ، وصبر على انحرافاتهم واغلاطهم ومضايقاتهم ومخالفاتهم له المرة تلو المرة ، وهبوطهم عن المستوى الذى يريده لهم فى حادثة اثر حادثة . حتى استطاع فى النهاية أن يسير بهم على الجسادة ويرتفع بهم حيث أراد ، ويعودهم على الخير كأنه فطرة لهم ، ويرتقى بهم أفقا وراء أفق حتى يتمثل المثل الأعلى فى أشخاصهم . . لعددنا عظيمًا ولا شك ، ولأشرنا إليه بين عظماء التاريخ .

وذلك - على عظمتة - لا يزيد على أن يكون جانبًا واحدًا من جوانب الرسول صلى الله عليه وسلم ، فوق أنه - رغم عدم تفرغه له - قد بلغ فيه من صحابته ما لم يبلغ رجل مع أتباعه فى تاريخ البشرية كله ، فكانوا قمما لا ترقى إليها البشرية فى كل التاريخ . وهذا الى مشاغل الرسول صلى الله عليه وسلم الأخرى التى يكفى كل منها لشغل انسان متفرغ لها طيلة حياته ، وهى كلها جوانب متجاوزة فى شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم ، يؤدى فى كل منها ما يفوق المتفرغ المتخصص من الجهد ، ويصل فيه الى ما لا يصل اليه المتفرغ المتخصص من النتائج .

نكأنما شخصيته صلى الله عليه وسلم كانت شخوصا عدة فى شخصية واحدة ، كل شخص منها عظيم ، بل كل شخص منها فائق العظمة ، ثم تجتمع كل هذه العظمت فى شخصية واحدة فذة فى التاريخ .

وليس تعدد جوانب شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم وسعته وعمقها هو جانب العظمة الوحيد فى شخصيته الكريمة . ولكن هناك أفقا آخر من آفاق العظمة أعلى وأرفع ، هو التوازن الى جانب الشمول .

فمع شمول شخصيته صلى الله عليه وسلم لهذه الجوانب كلها ، فانه يشتمل عليها فى توازن فى ذات الوقت ، فلا يطفى منها جانب على جانب ، ولا يشغله امر عن امر فلا مهمة القائد السياسى شغلة عن مهمة القائد الروحى ، ولا هذه وتلك شغلتاه عن مهمة القائد الحربى ، ولا هذه جميعا شغلته عن مهمة التربية والتوجيه لصحابته صلى الله عليه وسلم ولا عن أسرته المتعددة الاشخاص المتعددة التكاليف التى لا تخلو من مشاكل الأزواج ومتاعبهم .

وهذا التوازن - مع الشمول - هو درجة جديدة من العظمة فوق كل ما تقدم . انه باختصار - صلى الله عليه وسلم - شخصية فذة لا مثيل لها فى التاريخ .

ولا شك أن وجود هذه الشخصية بين المسلمين في الجيل الأول كان له أثره البعيد في نشأة هذا الجيل وارتفاعه الى تلك الآفاق التي بلغها ، وهي آفاق غير مسبوقه بصورتها تلك في التاريخ .

ولا نقصد أن وجوده بشخصه صلى الله عليه وسلم هو من ضرورات اقامة هذا الدين في الأرض ، والا لما فرض الله علينا الاسلام ، ثم أن جيلا كاملا من التابعين كان على الذروة وهو لم ير الرسول صلى الله عليه وسلم بشخصه ، انما رأى سيرته محفوظة بين الناس فاقتدى بها . انما نقصد أن وجوده بشخصه صلى الله عليه وسلم كان حافزا اضافيا وصل بهذا الجيل الى ذروة لم تتكرر حتى الآن ، وان كان قد تكرر في نماذج متفرقة على طول التاريخ الاسلامي ، ومن الممكن أن يتكرر مرة أخرى على ذات المستوى أو على مستوى قريب منه ، حين تأخذ سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم مأخذ الاسوة والقدوة ، فتكون شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم حياة تعيش معنا وتوجهنا كالجيل الأول سواء .

* * *

أثر النشأة الجديدة

الجيل الأول في كل دعوة جيل فذ ، ذلك أن النشأة الجديدة تعطى دائما حيوية فائقة لذلك الجيل . كالأوكسجين النشط المحضر حديثا . انه يكون انشط من الأوكسجين الموجود في الجو ، ثم يفقد نشاطه الزائد تدريجيا ويصبح أوكسجينا عاديا كذلك الموجود في الجو .

والنفس البشرية كذلك ، حين تنبعث على دعوة جديدة فان هذا البعث يطلق طاقاتها الكامنة كلها ويعطيها حيوية فائقة غير عادية . ثم تظل هذه الحيوية تقل تدريجيا جيلا بعد جيل حتى تصل الى الدرجة العادية .

وفي الدعوة الاسلامية بصفة خاصة كان أثر النشأة الجديدة واضحا في مجالين اثنين بالاضافة الى تلك الحيوية الفائقة التي ينشئها البعث الجديد .

فالجيل الأول شهد الجاهلية بالفعل ، ثم انتقل الى الاسلام ، فأحس في ذات نفسه بمدى التحول الهائل الذي وقع ، ومدى الفارق بين حاله في الجاهلية وحاله في الاسلام ، فقدر النعمة الربانية حق قدرها ، ومن ثم كان شديد الحرص عليها وحين يقول الله سبحانه وتعالى : « اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام ديناً (١) » .

(١) سورة المائدة : الآية ٣

يدرك المسلم من ذلك الجيل الأول قيمة هذه النعمة التي يمن الله بها على المؤمنين ، وكم هي جديرة بالامتنان فعلا ، لأنه - بعد أن أسلم - رأى أين كان وكيف صار ، ورأى الهوة السحيقة التي كان هابطا اليها أو جاثما فيها ، فرفعه الله منها ، وحلق به في الآفاق العليا الطليقة المشرقة البهيجة .. فيحب تلك الآفاق ويكره أن يهبط درجة واحدة منها . أما الأجيال التالية التي ولدت في الاسلام فمهما كان تقديرها لنعمة الله فلن يكون كذلك الجيل الأول الذي شهد الجاهلية ثم شهد النقلة البعيدة الى الاسلام . وذلك معنى قول عمر رضى الله عنه : لا يعرف الاسلام من لم يعرف الجاهلية .

والأمر الثانى أن الجيل الأول هو - عادة - اشد الأجيال ابتلاء في سبيل العقيدة . فالجاهلية المسيطرة لا تسمح بوجود الدعوة ولا تهادنها ولا تصبر عليها بل تسعى الى محققها وأبادتها .

وحين قال نبي الله شعيب : « وان كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين (١) » . فان الجاهلية لم تقبل هذه الدعوة الى المهادنة والانتظار حتى يحكم الله بل « قال الملا الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شيعب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا (٢) » .

والجيل الأول الذى آمن عن رضى منه واختيار - وهو يرى ما تفعله به الجاهلية من كيد واضطهاد وسعى للابادة - يصبر على الاضطهاد ويتحمل الأذى حتى يأذن له بالنصر والتمسكين للمؤمنين ، ومن ثم يحس أنه تعب في تحصيل هذا الايمان وأصابه الجهد فيه ، فيكون أكثر اعتزازا به من الأجيال التالية التي لم تتعب فيه ذلك التعب الأول .. حتى يأتى جيل يرث الكتاب وراثته عن غير ايمان حقيقى ويتحقق فيه - والعياذ بالله - وصف الله له : « فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب ياخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا ، وان ياتهم عرض مثله ياخذوه ، ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب الا يقولوا على الله الا الحق ودرسوا ما فيه ؟ والدار الآخرة خير للذين يتقون . افلا تعقلون (٣) » .

(١) سورة الامراف : الآية ٨٧

(٢) سورة الامراف : الآية ٨٨

(٣) سورة الامراف : الآية ١٦٩

ذلك أثر النشأة الجديدة في الجيل الأول من المسلمين . وهو عنصر يضاف الى العناصر الثلاثة السابقة فيزيدها قوة ويتآزر معها جميعا في اخراج ذلك الجيل الفذ من المسلمين ، الذي كتب أروع صفحات التاريخ .

والآن - قبل أن نستعرض الواقع التاريخي لهذه الأمة المجيدة - الواقع الذي حققت فيه من المعاني الربانية ما لم يتح لأمة من قبلها أن تحققه واستحقت بذلك وصف خالقها لها : « كنتم خير أمة أخرجت للناس » (١) الآن ، ننظر في هذه العناصر الأربعة التي كونت الجيل الأول : هل هي عناصر دائمة موجودة معنا ؟ أم هي عناصر وجدت مرة واحدة ولم تعد بعد ذلك تكون ؟ وبعبارة أخرى هل كتب على الأمة المسلمة الانحدار المستمر الى الهاوية أم انها بسبيل بعث جديد يعيد فيه مجدها الأول ؟

فأما القرآن والسنة فموجودان باقيان تكفل الله بحفظهما بصورة ظاهرة فأما القرآن فقد قال عنه سبحانه وتعالى : « انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون » (٢) . ومما يجدر ذكره بهذه المناسبة ان الكتب المنزلة السابقة كلها قد ضاعت أو حرفت تحريفا شديدا بحيث لم تعد هي التي نزلت من عند الله ، والقرآن وحده هو الذي بقي بحرفه ولغته ، ما تغيرت فيه كلمة ولا حرف على مر الأجيال . ان ذلك يشير الى حكمة ربانية بالغة الدلالة . لقد أراد الله نسخ الرسائل السابقة كلها لتبقى هذه الرسالة الأخيرة بكتابها المنزل ، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه لأنها الرسالة الخاتمة ، ولأنها هي التي كتب لها البقاء الى أن يرث الله الأرض ومن عليها .

وأما السنة فقد حفظت كذلك بإرادة الله ومشيتته . وهي بين أيدينا مدونة ومحقة ومشروحة . ويلفت نظرنا كذلك بالنسبة للسنة أن سنن الأنبياء والرسل كلهم من قبل قد ضاعت أو نسيت أو شوهت - إلا ما حفظه القرآن الكريم منها - بينما بقيت سنة الرسول صلى الله عليه وسلم محفوظة باقية على مر الأجيال .

وأما وجود الرسول صلى الله عليه وسلم بشخصه فهو أمر لم يتحقق إلا للجيل الأول وحده . ولكنه - كما قلنا - على كل أثره البالغ في تنشئة الجيل الأول ليس شرطا لإقامة دين الله في الأرض ، ولا ننسى في هذا المجال ان سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم قد حفظت بكل تفصيلاتها الدقيقة كما

(١) سورة آل عمران : الآية ١١٠

(٢) سورة الحجر : الآية ٩

لم تحفظ سيرة رسول ولا نبي من قبل وقصدنا نعرف كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل ويشرب وينام ويصحو ويمشي ويرضى ويفضب ويتكلم ويجلس ويقف ويصلى ويقاتل ويصافح . . بل كيف كان في أدق شئونه حتى الخاص منها أشد الخصوصية كحاله مع أزواجه صلى الله عليه وسلم . وذلك له قيمته وله دلالة كذلك . فنحن نملك من ملامح شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم ما يجعلنا - حين نقرا سيرته ونتمعن فيها - كأنما نعيش معه لحظة لحظة ويعيش معنا . فتتحقق الأسوة والقدوة لمن أراد . أما اثر النشأة الجديدة ، فهذا بالذات عنصر تملك منه اليوم ما لم تملكه الاجيال السابقة ، وما يوازي ما كان يملك منه الجيل الأول المنفرد .

يقول الرسول صلى الله عليه وسلم : « **بدأ الإسلام غريبا ، وسيعود غريبا كما بدأ . . فطوبى للغرباء** » . وان الإسلام ليعانى اليوم بالفعل تلك الغربة التي تحدث عنها الرسول صلى الله عليه وسلم في لحظة من لحظات الرؤية الملهممة التي ينكشف فيها الغيب بوحي الله . واذن فليبدأ بدءا جديدا كما بدأ أول مرة وانه ليبدأ بالفعل وانه لبعث جديد تبدو بشائره في كل مكان في العالم الاسلامى وهى « نشأة جديدة » كذلك التي حدثت أول مرة ؛ تحدث مفعولها في نفوس المؤمنين المجاهدين الذين تبدو طلائعهم في كل مكان . وان النشأة الجديدة ، ذاتها - بحرارتها - لتجعل الأخذ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم - من سيرته وسننه - أشبه شئ بذلك الأخذ المباشر عنه صلى الله عليه وسلم في الجيل الأول من المسلمين . وبذلك تكتمل العناصر الأربعة اليوم مرة أخرى ويؤذن - ان شاء الله - ببعث اسلامى شامل يعيد للأمة مجدها الماضى ، ويعيدها الى دورها التاريخى فى هداية البشرية .

من الواقع التاريخى للأمة الإسلامية

ان هذه الأمة التى أنشأها كتاب الله وسنة رسوله ، ورباها الرسول صلى الله عليه وسلم على عينه ، وأخذت منه القدوة والأسوة ، وطبقت - لفترة طويلة - تعاليم الإسلام وقيمه ومفاهيمه ومبادئه فى واقع حياتها - رغم ما أصابها من انحراف تدريجى - أن هذه الأمة قد أنشأت واقعا تاريخيا ضخما امتد فى واقع الأرض وواقع الزمن ، وترك خطوته التى لا تمحى وكان متفردا فى كثير من جزئياته بصورة غير مسبوقه وغير ملحوقه .

وينبغى لنا أن نلم ببعض سمات ذلك الواقع التاريخى ، حتى نعلم - بالمقارنة ماذا خسرت الأمة الإسلامية وماذا خسر العالم كله ، انحطاط المسلمين ،

ونعلم كذلك كيف كانت الصورة الواقعية لهذه الأمة في أبان نهضتها ، حتى
إذا عزمنا أن نعود الى الطريق السوى ونعيد لهذه الأمة مجدها التاريخي كانت
لدينا صورة واضحة لذلك التاريخ ..

الأمة الواحدة

ان هذه الأمة هي - وحدها - في التاريخ ، التي حققت معنى « الأمة »
على حقيقته .

فلئن كانت الأمة في نظر الغرب قوما تجمعهم ارض مشتركة وجنس واحد
ولغة واحدة ومصالح مشتركة ، فهي ليست في نظر الاسلام كذلك ، انما هي
قبل ذلك كله قوم تجمعهم عقيدة مشتركة . عقيدة في الله .

العقيدة وحدها هي التي تجمع الناس - أو تفرقهم - وهي التي ينبغي
لها أن تفعل ذلك .

ان الأرض والجنس واللغة أمور لا يختارها الانسان لنفسه ، ولا فضل
له فيها وانما هو يولد - بغير ارادة منه - في أرض معينة ، ومن جنس معين ،
ويتعلم بلا ارادة ولا وعي لغة الأرض التي ينشأ فيها ، فهذه الروابط تربط نعم
بين مجموعة من الافراد ، ولكنها ليست أهم الروابط التي يمكن أن تربطهم ،
ولا أولاها بأن تكون هي الأصرة التي يلتقى عندها الناس .. وأن الحيوان
ليرتبط هو الآخر بأرض وجنس ، ولغة خاصة يتفاهم بها القطيع من افراده ،
ثم ان له مصالح مشتركة يتجمع عليها .. فهو يتجمع على الكلا
وعلى الماء .

لقد كرم الله الانسان ومنحه الارادة الواعية والقدرة على التمييز
والاختيار ، « ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من
الطيبات وفصلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا » (١) « ونفس وما سواها ،
فألهمها فجورها وتقواها ، قد افلح من زكاها ، وقد خاب من دساها » (٢)
« انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتليه فجعلناه سميما بصيرا . انا هديناه
السبيل اما شاكرا واما كفورا » (٣) .

(١) سورة الاسراء الآية ٧٠

(٢) سورة الشمس الايات ٧ : ١٠

(٣) سورة الانسا: الايات ٢ - ٣

والأمر الذى يختاره الإنسان لنفسه ليس هو الأرض ، ولا الجنس ، ولا اللغة التى ينشأ عليها . . انما هو منهج الحياة الذى يسير عليه .

أترى الأكرم للإنسان أن يكون تجمعهم وتفرقه على الأمور التى لا يد له فيها ولا اختيار - على طريقة تجمع الحيوان وتفرقه - أم الأكرم له أن يكون تجمعهم وتفرقه على الأمر الذى يختاره بنفسه ويقرره بإرادته ؟ .

الا انه لا هدار للكرامة التى كرم الله بها الإنسان أن يرتد كالحيوان ، يتجمع على الأرض والجنس واللغة والمصالح المشتركة ، ويهمل العنصر الواحد الذى كرمه الله به ، وهو اختيار المنهج الذى تسير بمقتضاه الحياة .

لذلك يجعل الاسلام أصرة العقيدة هى الأصرة التى تجمع بين الناس أو تفرقهم والتى تنضوى تحتها الروابط الأخرى كلها ، فتخضع لتوجيهها .

يبدو ذلك فى مثل هذه الآيات فى سورة التوبة : « يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وأخوانكم أولياء أن استحبوا الكفر على الإيمان . ومن يتولهم منهم فاولئك هم الظالمون . قل ان كان آباؤكم وأبنؤكم وأخواتكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها ، احب اليكم من الله ورسوله ، وجهاد فى سبيله ، فتركبوا حتى يأتى الله بأمره ، والله لا يهدى القوم الفاسقين » (١) .

وفى توجيه الله لنوح حين تساءل عن ابنة الذى غرق فى الطوفان : « ونادى نوح ربه فقال رب ان ابنى من اهلى وان وعدك الحق وانت احكم الحاكمين . قال : يانوح انه ليس من اهلك . انه عمل غير صالح » (٢) .

فلا أصرة تجمع بين المؤمنين وبين آبائهم وأبنائهم وأخوانهم وأزواجهم وعشيرتهم ماداموا على عقيدة الإيمان . لا الأرض ، ولا اللغة ولا الجنس ، ولا المصالح المشتركة : مصالح التجارة والأموال والمساكن . . وكذلك لا أصرة تجمع بين نوح وبين ابنه الذى هو من صلبه . وانما يقال له : انه ليس من اهلك ، لأنه عمل غير صالح أو لأنه رفض الإيمان بالله ، أما حين توجد أصرة العقيدة فكل الأواصر اذن مباحة بل ان تقويتها مطلوبة ولازمة : « واولو الأرحام بعضهم أولى ببعض فى كتاب الله » (٣) .

(١) سورة التوبة ٢٢ - ٢٤

(٢) سورة هود ٤٥ - ٤٦

(٣) سورة الانفال ٧٥

وعلى هذا النحو نفهم العلاقات البشرية في ظل الاسلام . فالعقيدة في الله هي الرباط الأعظم الذي يربط المؤمنين جميعا ، ولا فرق بين عربى وأعجمى ولا أبيض ولا أسود ، ولا بأس - بعد ذلك - أن يتجمعوا في روابط أخرى تقرب بينهم ، كرابطة الدم ، أو الجنس أو اللغة ، أو الأرض ، أو المصالح القريبة ما دامت هذه كلها تعمل على زيادة الاقتراب بين طوائف معينة من الناس ، ولكن بشرط ألا تتحول الى عصبية ، أى الى حواجز تفرق بين الناس ، فعندئذ يقف الإسلام دونها ، يحاربها ويعمل على إزالتها ، كما يعمل على إزالة كل عوامل الفرة بين المؤمنين .

والاسلام لم يطلب من العربى أن يتخلى عن عروبه ولا المصرى عن مصرته والا التركى عن تركيته . . الخ ، بل لم يطلب من القبائل أن تتخلى عن روابطها القبلية ، بل أن الله سبحانه يقول : **« يا أيها الناس انا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم » (١) .**

فروابط الدم - فى صورة أسرة أو عشيرة أو قبيلة . . الخ - وروابط القومية - فى صورة جنس مشترك أو لغة أو أرض . . الخ . ليست فى ذاتها منبوذة ولا مكروهة من الاسلام بل مباحة ومطلوبة ، ولكن بذلك الشرط الربانى ، شرط التقائها على العقيدة فى الله . فاما أن تحولت الى حواجز تملأ قلوب بعض الناس بالحفيظة على بعض ، أو عصبية تفرق الصف المسلم الذى ينبغى أن يكون واحدا من المحيط الى المحيط ، فهى عندئذ دعاوى لا يعرفها الاسلام : **« ليس منا من دعا الى عصبية وليس منا من قاتل على عصبية ، وليس منا من مات على عصبية »** كما قرر رسول الله صلى الله عليه وسلم .

بل أن العالم كله اليوم قد بدأ يكفر بالقوميات بمعناها الضيق وبدأ ينشئ تجمعاته - أو تفرقاته - على أساس العقيدة ، وأن كانت عقيدة أرضية فاسدة منحرفة . فهذه ألمانيا الشرقية والغربية - تشترك فى أرض - كانت - واحدة ، وجنس واحد ، ولغة واحدة ، ولكنها تفرقت على أساس العقيدة فانقسمت الى شرقية وغربية . وهذه فيتنام تنقسم الى شمالية وجنوبية على أساس العقيدة رغم كل عوامل التجميع التاريخية والجغرافية والعرقية واللغوية . وفى الجانب الآخر نجد غرب أوروبا كله يتجه الى التكتل فى وحدة واحدة ، رغم ما بين شعوبه وأجناسه ولغاته من التباين الصحيح لأنه أحس بالتقارب الفكرى ووحدة الطريق . ثم أن روسيا التى تحوى ثلاث عشرة قومية مختلفة ، ولغات

عدة ، مكتوبة ، قد انشأت اتحادها على أساس العقيدة لا على أساس القوميات .

ونحن لا نستمد منهج حياتنا من أوروبا - شرقها أو غربها - ولا ينبغي لنا أن نصنع ذلك ، ولدينا المنهج الرباني يكفينا مثونة البحث عن منهج الجاهليات ولكننا حين نرى دعاة القومية الأوائل في أوروبا قد كفروا بها ولم يعودوا يؤمنون بها ، وصاروا يقولون ان التجمع الذي يليق ببنى البشر هو تجمع العقيدة . فنحن - اصحاب المنهج الرباني - اولى الناس بالعودة الى الحق والعمل بمقتضاه .

ولقد كانت الأمة الاسلامية في التاريخ هي التي حققت معنى « الأمة » على حقيقته حين جمعت بلالا الحبشي ، وصهيبا الرومي ، وسلمان الفارسي جنبا الى جنب مع بى بكر وعمر في القمة من العرب والقمة من قريش ، وحققت في عالم الواقع لا في نظريات الخيال معنى المساواة الحقيقية في الانسانية . ولم تجعله « شعارات » كتلك التي تكتب في ديباجة كل دستور من الدساتير الجاهلية ثم تظل حيث هي شعارات معلقة في القضاء لا رصيد لها من الواقع .

كذلك جمعت هذه الأمة حين اتسعت الدولة الاسلامية العرب والفرس والمصريين والنوبيين والسوانيين والبربر والهنود والترك . الخ . الخ . على صعيد واحد وعلى مستوى واحد من الاخوة الاسلامية تحقيقا لقوله تعالى : « **انما المؤمنون اخوة** » (١) وصار المسلم ينتقل من الاندلس الى الشمال الافريقي الى مصر ، الى الشام ، الى العراق ، الى أقصى ما وصل اليه سلطان الاسلام فلا يحس غربة ولا نفرة ، بل يحس انه ينزل بين اخوة في الله ، يستقلونه بالترحاب ويقضون له حوائجه ، ويودعونه حتى يتخذ وجهته ، كل ذلك بصورة غير مكررة في التاريخ .

لقد شهد التاريخ القديم تجمعا هائلا حوى اجناسا مختلفة ولغات متعددة هو الامبراطورية الرومانية ، كما شهد التاريخ الحديث ثلاثة تجمعات على الاقل من هذا النوع : الكومنولث البريطاني ، والاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة فكيف كان الحال في هذه التجمعات في القديم والحديث ؟

فأما الامبراطورية الرومانية فقد كانت تشمل الدولة الام - دولة السيادة المكونة من الرومان الخالص . . ثم بقية الناس والشعوب عبيد للدولة الام .

(١) سورة الحجرات ١٠

عبيد قولا وفعلا مهمتهم أن يخدموا الدولة الام ولا زيادة . يمدونها بالرجال للحرب ، والرقيق للزراعة ، والمحاصيل الزراعية للطعام ، والخدمات للترف الذى لا يقف عند حد والدولة الام تستمتع وحدها بالسيادة والقيادة الثروة والترف والحضارة .

واما بريطانيا - العظمى - فهي وريثة الامبراطورية الرومانية بكل حذايرها وعلى الرغم من تسميتها لامبراطوريتها « بالكومنولث » أى التجمع الذى تجمعه المصاحبة المشتركة ، والذى يعود فيه الخير على الجميع بالسوية ، فان الواقع التاريخى يشهد أن الدولة الام - دولة السيادة - كانت كالدولة الرومانية هى التى تستمتع وحدها بالسيادة والقيادة والثروة والترف والحضارة وبقية الكومنولث ان هو الا رقيق فى صور مختلفة لخدمة الدولة الام وان كان بغير العنوان الصريح للرق . وتكفى معاملة الانجليز للهنود - زملائهم فى عضوية الكومنولث - شاهدا على الروح التى كانت تسيطر على هذه الامبراطورية فقد كان الضابط الانجليزى يستبيح لنفسه أن يطأ بقدمه ظهر الهنذى الراكع امامه لكى يمتطى صهوة جواده فى خيلاء مقبلة لا تصدر عن انسان سوى .

واما روسيا فهى ذات دعوى عريضة فى المساواة بين البشر وعدم التفرقة بينهم على اساس جنس او لون او لغة أو دين . . ومع ذلك فالواقع يشهد أن الجمهورية الروسية تمثل بالنسبة لبقية الجمهوريات السوفيتية دولة السيادة ، وخاصة بالنسبة للجمهوريات الاسلامية بالذات فى القرم واذربيجان وازبكستان وغيرها ، وان الدولة الام - روسيا - هى التى تسيطر سيطرة تامة على توحيه الامور كلها ، ومن بين ذلك اخلاء الجمهوريات التابعة من الصناعات الثقيلة وتركيزها فى روسيا ، ولو كانت تلك الجمهوريات قبل الغزو الشيوعى اكثر تقدما واكثر اصاله من روسيا فى الصناعات الثقيلة كالمجر وتشيكوسلوفاكيا .

واما الولايات المتحدة فتكفى مشكلة الملونين فيها لتلقى كل اثر لدعوى المساواة فى الانسانية والمساواة امام القانون .

الأمة الاسلامية - وحدها فى التاريخ - هى التى حققت فى واقعها المعنى الحقيقى للأمة . ذلك أن العقيدة فى الله هى وحدها - التى تستطيع أن تذيب الحواجز بين البشر حقا وتضعهم كلهم على قدم المساواة فى العبودية لله الواحد وفى التحرر من كل عبودية لغير الله .

يقول الله عز وجل : « هو الذي أبدك بنصره وبالمؤمنين والف بين قلوبهم لو انفقت ما في الأرض جميعا ما الفت بين قلوبهم ، ولكن الله الف بينهم » (١) .
نعم لا شيء أبدا يمكن ان يؤلف تأليفا حقيقيا بين القلوب الا العقيدة الربانية الصحيحة . وقد استطاعت العقيدة بالفعل ان تؤلف بين قلوب المسلمين من شتى الأجناس والألوان واللغات . وتؤلف منهم أمة واحدة متماسكة متآخية متحابية . وحتى حين انفصلت الحكومات وتصارعت وتحاربت لتقضى بعضها على بعض ، كان هذا شأن الحكام وحدهم ومن حولهم من الطامعين في السلطان . أما جسم « الأمة » فقد بقى سليما لعدة قرون لا يتأثر بتلك الصراعات ولا ينقسم مع انقسامات الحكام وما حدث التفكك والتصدع في معنى الأمة الواحدة الا بعد غلبة الصليبيين على أرض الاسلام في الحرب الصليبية الحديثة التي ما تزال رجاها قائمة ، واثارتهم للنعرات القومية والعصبيات الجنسية في صفوف المسلمين لتفتيت وحدتهم وتسهيل ابتلاع كل جزء بمفرده من اجزاء العالم العربى .

ومع التنافر والتباغض الذى افلح الغزو الصليبي في اثارته فما تزال بقايا من مشاعر الأمة الواحدة تجيش في نفوس المسلمين حين يلتقون في مؤتمر حافل كمؤتمر الحج السنوى او مؤتمرات أخرى أقل حجما . . وما تزال الرغبة في العودة الى تحقيق الأمة الواحدة المتصلة الكيان تحرك قلوب المؤمنين حقا من هذه الأمة ، حتى تتحقق ان شاء الله بالفعل مرة أخرى كما تحققت من قبل في واقع التاريخ .

وان تلك المعجزة الفريدة في التاريخ ، معجزة اذابة الحواجز بين مختلف الأجناس واللغات والألوان ، وصهرها كلها في أمة واحدة متحابية مترابطة ، لهى من أولى المؤهلات التى اهلت هذه الأمة لى تصبح بحق « خير أمة أخرجت للناس » .

العدل الربانى

ومن مؤهلات تلك الأمة كذلك لحمل ذلك الوصف الربانى العظيم قيامها بتطبيق العدل الربانى في واقع الأرض لا في عالم الشعارات .
ان دساتير الأرض كلها تتحدث عن وحدة الناس فى الانسانية ، والمساواة امام القانون ، وتحقيق العدل السياسى والاقتصادى والاجتماعى . . ولكن كيف نجد ذلك عند التطبيق الواقعى ؟

(١) سورة الانفال ٦٢ - ٦٣

كيف نجده في روسيا وفي أمريكا ، اكبر دولتين قائمتين اليوم في الشرق والغرب ؟ .

فأما روسيا فتزعم - نظريا - ان المساواة هي الاصل في كل شيء حتى في الأجور ، ونترك جانبا قضية المساواة في الأجر فهي لم تطبق أبدا ، ولا يمكن ان تطبق أبدا في واقع الأرض . ولكننا نلتفت الى تلك المساواة المزعومة في جانب آخر . فقد يكون الناس سواء في الفقر على درجات متفاوتة منه ، ولكن « طبقة » معينة في الاتحاد السوفيتي هي وحدها البريئة من الفقر ، المنعمة حتى الترف ، تسكن القصور التي ما كان يحلم بمثلها القياصرة ، ويمتلكون - رحدهم - السيارات الأمريكية الفارهة ، ويتداوون .. وحدهم بالأدوية السويسرية والألمانية والأمريكية حين يمرضون بينما بقية الشعب تسكن الأسرة بكاملها في حجرة واحدة من بيت له دورة مياه واحدة مشتركة ، ولا يركبون الا السيارات العامة الروسية غير المريحة ولا يعالجون الا بالدواء المحلي .. تلك الطبقة المرفهة المنعمة هي أعضاء الحزب الشيوعي الذي يبلغ حوالى الستة ملايين من بين مائتى مليون ، وعلى رأسه أعضاء اللجنة التنفيذية العليا الذين يعيشون في درجة من الترف لا تخطر على خيال العالمين .

وأما أمريكا - المسيحية اسما - فهي تطبق العدل الرباني بطريقة فذة ، فهي تسمح لأصحاب المطاعم والمراقص والسينمات - لمن شاء منهم - أن يكتب على محله « ممنوع دخول السود والكلاب » ، ويحدث - مكررا - أن يجتمع جماعة من البيض يعتقدون على أحد الزنوج ورجل البوليس واقف على مرأى ومسمع ، لا يتحرك ولا يستجيب لاستفائة المستفيث ، حتى يتم الجرم وينصرف القوم ، ثم يتقدم « لتسجيل » الحادث .. ضد مجهول ، وهذا الزنجى ليس زميلا لاولئك البيض في الانسانية فحسب بل زميل لهم كذلك في المسيحية .

أما الواقع التاريخي للأمة المسلمة فقد شهد من وقائع التطبيق الحقيقي للعدل الرباني في مجالاته جميعا ما يفخر به التاريخ .

- قام عمر بن الخطاب رضى الله عنه خطيبا فقال : ايها الناس اسمعوا واطيعوا ، فقام له سلمان الفارسي يقول : لا سمع لك اليوم علينا ولا طاعة ، فلم يغضب عمر رضى الله عنه ، ولم يقل لسلمان : كيف تكلمنى بهذه اللهجة وأنا الخليفة ، وانما سألته في هدوء راض : ولم ؟ قال سلمان : حتى تبين لنا من اين لك هذا البرد الذى انتزرت به ، وقد نالك برد واحد كبقية المسلمين ، وانت رجل طوال لا يكفيك برد واحد ، فلم يغضب عمر مرة أخرى وسلمان

يكاذ بوجه اليه الاتهام باستغلال النفوذ والافتئات على اموال المسلمين ، ولم يقل له : أنا ولي الامر اتصرف في الامر كما اشاء وليس من حقلك أن تسألني ، وإنما نادى : يا عبد الله بن عمر : قال ، لبيك يا أمير المؤمنين ، قال : نشدتك الله ، هلدا البرد الذي ائتزرت به ، أهو بردك ؟ قال : نعم ، والتفت الى المسلمين فقال : أن أبى قد ناله برد واحد كما نال بقية المسلمين وهو رجل طوال لا يكفيه برد واحد ، فأعطيته بردي ليئزربه . فقال سلمان الآن مر ، نسمع ونطع .

انها قمة في تطبيق العدل السياسى نادرة في التاريخ ، وهى قصة من زاويتها في وقت واحد : زاوية عمر وزاوية سلمان رضى الله عنهما . فالدافع الذى دفع سلمان أن يحتج والدافع الذى دفع عمر أن يرضى ، كلاهما واحد : هو الحرص على تحقيق العدل الربانى فى أعلى صورته . فاذا اضيف فى الاعتبار أن سلمان فارسى لا عربى وعمر بصرف النظر عن الخلافة ، أو بالإضافة الى الخلافة - فى القمة من العرب ومن قريش علمنا كيف يعمل الإسلام فى نفوس المؤمنين ، فتلتقى القلوب المؤمنة على طاعة الله ، لا على عروبة ولا على عجمة ولا على مكانة اجتماعية أو سياسية . . فكلها قيم زائفة أمام القيم الربانية السامية .

٢ - وفى موسم من مواسم الحج يطأ عبد أسود كعب جيلة بن الأيهم فى أثناء الطواف فتأخذه الحمة الجاهلية فيلطم العبد على وجهه ، فيشتكى الى الخليفة عمر رضى الله عنه ، فيأمر عمر بالقصاص ، ويطلب احضار جيلة ليلطمه العبد على وجهه تنفيذا لأمر الله « **ولكم فى القصاص حياة يا أولى الألباب لعلمكم تتقون** » (١) ويبلغ ذلك جيلة بن الأيهم فتكبر عليه نفسه ، وتأخذه العزة بالاثم ، فيفر الى الشام ويرتد عن الاسلام .

انها قمة أخرى فى تطبيق العدل الربانى لا تحدث الا فى الاسلام .

٢ - وتضيق درع من على كرم الله وجهه ولم يشأ أن يستخدم سلطان الخلافة فى القبض على الرجل واعتقاله حتى يعترف وهو متأكد من أن الدرع درعه لا يساوره فى ذلك شك . . وإنما يلجأ - كأي فرد من أفراد المسلمين - الى القضاء .

ويقف الخصمان أمام القاضى فيقول القاضى : احلس يا أبا الحسن ، فيغضب على للتفرقة بين الخصمين ، فاما أن يدعو القاضى الخصمين باسميهما أو يدعوهما معا بكنيتيهما ، وهذه واحدة .

ثم يسأل القاضي امير المؤمنين - بوصفه صاحب الدعوى - عن دعواه ، فيقول على كرم الله وجهه : الدرع درعى ولم ابع ولم اهب ، فيقول القاضي لليهودى : ما تقول فيما يقول امير المؤمنين ؟ فيقول فى التواء ظاهر : الدرع درعى ، وما امير المؤمنين عندى بكاذب ، فيلتفت القاضي الى امير المؤمنين فيقول : يا امير المؤمنين هل من بينة ؟ فيبتسم امير المؤمنين ويقول : صدق شريح (القاضي) مالى من بينة : فيأمر القاضي بالدرع لليهودى فتأخذها ويمضى .

وهذه واحدة وواحدة وواحدة .

فالقاضى - رغم تأكده الكامل من صدق امير المؤمنين - لا يقضى بعلمه ، وانما ينفذ العدل الربانى بحرفيته ، فيطلب البينة من امير المؤمنين على صدق دعواه مادام الخصم لم يقر بالدعوى . وامير المؤمنين لا يفضب . . بل يبتسم ، ولا يقول للقاضى : كيف تطلب منى البينة على ما اقول وانا امير المؤمنين وانا الصادق الذى لا يكذب ، بل يقف راضيا امام التطبيق الصحيح للعدل الربانى ، ويؤيد القاضى فى موقفه فيقول : صدق شريح ، مالى من بينة ، ثم يرتفع القاضى الى قمة التطبيق المثالى للعدل الربانى فيحكم بالدرع لليهودى حسبما تقتضيه وقائم القضية المنظورة وان كان بينه وبين نفسه واثقا تماما من صدق دعوى امير المؤمنين . ولكن الشريعة الربانية تقتضى البينة « البينة على من ادعى » وامير المؤمنين صادق ، نعم ولكنه لا يملك البينة التى يحكم بموجبها القاضى المسلم ، وفى ذات الوقت يرتفع على الى قمة مماثلة حين يرضى حكم الشريعة حتى وهو يخسر الدرع التى يعلم علم اليقين انها له .

اما بقية القصة فهى ان اليهودى ما كاد يسير بضع خطوات حتى عاد ، والدعشة تملأ قلبه ، فقال : امير المؤمنين يقاضينى الى قاضيه فيحكم عليه ان هذه اخلاق انبياء اشهد الا اله الا الله ، واشهد ان محمدا رسول الله ، الدرع درعك يا امير المؤمنين ، خرجت من بعيرك الاورق فتتبعتها واخذتها ، فيقول على : اما اذ اسلمت فهى لك .

* * *

اما العدل الاجتماعى والاقتصادى فقد تكفلت به شريعة الله بصورة فريدة لاتصل اليها النظم الأرضية فيما تحاوله من تطبيقات فبينما نجد الرأسمالية تعمل على تكديس الأرباح فى يد أصحاب رؤوس الأموال على حساب العمال والفقراء من أبناء الشعب وتحمل هؤلاء الفقراء العبء الأكبر من ميزانية الدولة فى صورة ضرائب غير مباشرة مفروضة على حاجات الناس الضرورية ، بينما الأغنياء يزدادون غنى واستمتاعا بثمار الجهود المروقة من الكادحين فى

الأرض . . وبينما نجد الشيوعية تحاول تطبيق العدل بنشر الظلم وتعميمه - نظريا - على الجميع ، بنزع الملكية الفردية كافة ، وتحويل الناس كلهم الى أجراء عند الدولة ، ومن ثم تستعبدهم كلهم بلقمة العيش فيخضعون للطفيان العارم للدولة ولا يجرؤون حتى على الاحتجاج خوفا من الموت جوعا أو شنقا أو رميا بالرصاص بتهمة الخيانة ، في ذات الوقت الذي يستمتع فيه أعضاء الحزب الشيوعي بطيبات الحياة كلها الى درجة الترف الرذول . . نجد الاسلام يطبق العدل الاجتماعى والاقتصادى في صورته الحققة ، فيسمح بالملكية الفردية بشرط نظافة مصادرها ونظافة مصارفها : فلا تأتى عن طريق السرقة ولا الغصب ولا النهب ولا الفس ولا الربا ولا الاحتكار ولا سرقة حق الأجير ، ولا تصرف فى سرف ولا ترف ولا معصية ولا تكنز كذلك ، وتزكى بالزكاة ، ثم يوجب الاسلام الانفاق منها فى سبيل الله ، فى كل أوجه الخير وفى ذات الوقت يحمل القادرين عبء الانفاق العام ولا يحمله لغير القادرين كما يحدث فى الجاهليات الرأسمالية ، ولا يلجأ الى اذلال الناس بلقمة العيش كما يحدث فى الجاهليات الشيوعية ، وتتعدل المغارم فى المجتمع المسلم ويعيش فى توازن وتقارب وتحاب .

يروى يحيى بن سعيد : بعثنى عمر بن عبد العزيز على صدقات أفريقية فاجتبيتها فطلبت فقراء أعطيها لهم فلم أجد من يأخذها منى ، فقد أغنى عمر ابن عبد العزيز الناس فاشتريت بها عبيدا فاعتقتهم .

وكذلك كان العدل الاجتماعى والاقتصادى فى التطبيق الصحيح للاسلام .

الوفاء بالمواثيق

لقد كان الوفاء بالعهود والمواثيق من أعظم ما اشتهرت به هذه الأمة فى التاريخ ومن ابرز ما ميزها عن غيرها من الأمم . فحيث كانت الأمم - وما تزال - تبرم المواثيق حين تراها صفقة رابحة لها ، أو حين تضطر - مقهورة - الى ابرامها ، ثم تنقضها كلما لاحت لها فرصة كسب فى نقضها ، كانت الأمة الاسلامية تحرص دائما على الوفاء بميثاقها سواء كانت صفقة رابحة أو خاسرة . وصاح الحديبية مثال لوفاء هذه الأمة بمواثيقها - ولو بدت لأول وهلة خاسرة - حين جاء أبو جندل بن سهيل بن عمر مقيدا بالاغلال ، فارا من قومه ، فردده الرسول صلى الله عليه وسلم الى الكفار وفاء بالعهد ، والمسلمون ينظرون اليه فى الم لا يناله من العذاب على يد قومه ولكنهم لا يلجئون الى نقض الميثاق .

وحين فتح أبو عبيدة جنوب الشام تسلم من أهلها الجزية وكانوا ما يزالون نصارى فلما سمع بتجهيز هرقل لحرب المسلمين بجيش كبير رد اليهم الجزية وقال لهم : لقد أخذنا منكم الجزية بشرط حمايتكم ، وقد سمعنا بتجهيز هرقل لقتالنا وانا لا نقدر على ذلك (أى على حمايتهم) ونحن لكم على الشرط ان نصرنا الله عليهم .

وهى صورة نادرة من الوفاء بالمواثيق ، فما عهدنا فى التاريخ جيشا فاتحا يرد - باختياره - شيئا مما وقع فى يده تحت أى ظرف من الظروف ، ولما انتصر جيش المسلمين على جيش هرقل عاد فأخذ الجزية وأهل الشام راضون مفتبطون ، بل أنهم كتبوا الى أبى عبيدة يقولون : أنتم - ولستم على ديننا - أراف بنا وأرحم ممن هم على ديننا .. وكان ذاك الوفاء المثالى بالعهد سببا فى تسليم حمص وحلب بلا قتال ، ثم سببا فى دخول أهل الشام فى الاسلام بعد ذلك .

وجاء فى وصية عمر رضى الله عنه الى قائده فى حرب الفرس انه اذا لاعب (أى لاغى) احدكم احد جنود الفرس فظن هذا انه يعطيه عهد امان فأنفذ العهد ..

وهى درجة لا نقول مثالية بل فوق المثالية ، فهذا الجندى العربى الذى تكلم مع الجندى الفارسى لم يقصد ان يعطيه عهد امان ، ولكن الفارسى ظن ذلك مجرد ظن ، ومع ذلك فالجيش الاسلامى كله وعلى رأسه أميره ملكف ان يلتزم بهذا العهد الذى لم يصدر فى حقيقة الأمر من الأمير ولا من احد على الإطلاق .

وقد ظل وفاء المسلمين بعهودهم مضرب المثل فى التاريخ كله .

ولما نقض الصليبيون عهدهم مع صلاح الدين وأخذوا الجيش الاسلامى على غرة فتراجع الجيش الى المسجد الأقصى فدخل الصليبيون وراءهم وأعملوا فيهم القتل حتى خاضت الخيل الى ركبتها فى الدم كما تقول المصادر الأوربية ، وكان هذا نموذجا لطريقة وفائهم بالعهد ، فلما أعاد المسلمون الكرة على الصليبيين وانتصروا عليهم لم يشأ صلاح الدين ان يعاملهم بمثل معاملتهم وان كان ملك الحة فى ذلك ننص الآية : **« فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم »** (١) ولكنه آثر ان يعاملهم بوج الاسلام العليا : **« ان تبدوا خيرا او تخفوه او تعفوا عن سوء فان الله كان عفوا قديرا »** (٢) وقد كان هذا النموذج العالى من التعامل ازاء ذلك النقض الخسيس للمواثيق رصيذا

(١) سورة البقرة ١٩٤

(٢) سورة النساء ١٤٩

للاسلام في أوروبا حين بدأت حركة المد الثانية على يد العثمانيين فيما بعد .

وان هذا الحر الشديد من المسلمين على الوفاء بمواثيقهم لهو الاستجابة الواقعية لأمر الله لهم : «(واوفوا بالعهد ، ان العهد كان مستولا)» (١) «(واوفوا بعهد الله اذا عاهدتم ، ولا تنقضوا الايمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا ان الله يعلم ما تفعلون . ولا تكونوا كالتى نقصت غزوها من بعد قوة انكاثا تتخذون ايمانكم دخلا بينكم ان تكون امة هي اربى من امة . انما يبلوكم الله به ، وليبين لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون . ولو شاء الله لجعلكم امة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولتستلن عما كنتم تعملون . ولا تتخذوا ايمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها ، وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ، ولكم عذاب عظيم . ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا انما عند الله هو خير لكم ان كنتم تعلمون » (٢) .

ولم يكن الامر شعارات ترفع ، انما كان واقعا مشهودا في التاريخ .

الاخلاق الاسلامية

من اعظم مميزات النظام الاسلامي انه نظام خلقى ، تقوم تشريعاته وتنظيماته وكل معاملاته على اساس خلقى متين . ولا يوجد عمل واحد في الاسلام ، صغر او كبر خارج من نطاق الاخلاق ، او قائم على غير الاساس الاخلاقي الشامل ، الذى يشمل كل تصرفات الانسان ويجعلها علاقة بين الانسان وربه قبل ان تكون علاقة بين فرد وفرد ، او بين الفرد والمجتمع او بين المجتمع والفرد ، او بين الحاكم والمحكوم ، وانما تجرى هذه المعاملات كلها من خلال علاقة الانسان بربه ، ومن خلال خشيته له وتقواه فتكون منذ لحظتها الاولى قائمة على اساس اخلاقي ومرتبطة بمقاييس الاخلاق .

ومن اعظم مميزات الامة الاسلامية انها طبقت قيمها الاخلاقية في عالم الواقع ولم ترفعها شعارات خاوية ولا مثالا عليا غير قابلة للتطبيق .

وكل ما مر بنا من الحديث عن العدل الرباني وصورته التطبيقية في حياة هذه الامة ، هو في الواقع نماذج من الاخلاق الاسلامية وصورتها التطبيقية في حياة الامة ، ولكن لدينا دائما وفرة من النماذج في كل اتجاه .

(١) سورة الاسراء ٣٤

(٢) سورة النحل ٩١ - ٩٥

فحين يقول الخليفة الاول أبو بكر رضى الله عنه : « اذا احسنت فأعينونى واذا أسأت فقومونى » فيطلب بنفسه من الناس أن يقوموه اذا أساء ، ولا ينتظر حتى يتقدموا بهذا التقويم من عند أنفسهم ، ولا نقول : يتضجر من التقويم ويضيق به .. انه فى الواقع يضع أساسا أخلاقيا للنظام السياسى ، مستمدا من أخلاقيات الاسلام .

وكذلك حين يكرر هذه القولة عمر بن الخطاب رضى الله عنه فيقول للناس : « اذا رأيتم فى اعوجاجا فقومونى » فيقول له سلمان الفارسى : « والله لو وجدنا فيك اعوجاجا لقومناه بحد السيف » فيقول الخليفة : « الحمد لله الذى جعل فى رعية عمر من يقوم عمر بحد سيفه » .. انه فى الواقع يقدم نموذجا أخلاقيا رائعا فى دعوته للناس أن يقوموه ، ثم نموذجا أروع فى تقبله لرد سلمان الفارسى بالرضا والحمد لله على أن جعل فى الأمة المسلمة من هو على استعداد لتقويمه بحد السيف .

وحين يقول عمر : « لو عثرت بغلة فى العراق لكنت مسئولا عنها لم لم اسو لها الطريق ؟ » يعطى نموذجا أخلاقيا لشعور الحاكم المسلم بدقة المسئولية وضخامتها ، وخشيته من الله فيها .

وحين يحيط الثوار - وقد اختلط عليهم الأمر - بدار عثمان بن عفان رضى الله عنه ، ثم يقتحمون عليه البيت فيقتلونه وهو جالس يقرأ القرآن ، يأبى أن يكلف فرقة من جيشه بحماية داره - وقد كان يستطيع ذلك اذا اراد ، وكان من حقه أن يفعل - ولا يكلف حرسه الخاص حتى بالدفاع عنه ، لانه لا يحب أن يريق دماء المسلمين ولو اراقوا دمه فى النهاية .. انه يقدم نموذجا أخلاقيا يصل الى الذروة ويتجاوز كل ما تعارف عليه البشر فى حياتهم الواقعية .

وحين نجد عليا كرم الله وجهه يرتعد من شدة البرد فى الشتاء وهو مرتد ستره قديمة لا تدفئ ، وتحت يده أموال بيت المال ، وله فيها نصيب يوازي على الأقل ما كان يجريه هو على ولاية المدن والأقاليم ، فيأبى أن يأخذ من ذلك المال حتى ما هو حق له .. انه يقدم مثالا أخلاقيا نادرا فى التاريخ .

ونجد عمر بن عبد العزيز يرد أموالا من بنى أمية الى بيت مال المسلمين ، معلنا انه لا حق لهم فيها وانها أموال المسلمين ينبغى أن ترد اليهم .. بل يرد الى المسلمين قبل ذلك بيعتهم ، ويقول انها لم تكن عن اختيار حر منهم انما فرضها بنو أمية عليهم فرضا ، انهم ينبغى أن يختاروا حاكمهم بحرية كاملة منهم .. انه كان يقدم نموذجا أخلاقيا فى القمة من تصرفات البشر ، وخاصة حين يصبح فى يدهم السلطان .

ولم يكن القادة والزعماء من هذه الأمة وحدهم هم الذين يطبقون أخلاقيات الإسلام في تصرفاتهم ، بل كانت هذه سعة بازرة للمجتمع الإسلامي في مجموعة فاشتهر عن المسلمين في كل الأرض اتقائهم لعملمهم ووفائهم بمواعيدهم وأمانتهم في التعامل سواء فيما بينهم ، أو مع غيرهم من الأمم والأفراد ، وكان ذلك من أسباب انتشار الإسلام في إفريقيا وآسيا ، فوسط إفريقيا كله وما وراء الهند في آسيا قد أسلم دون غزو ولا قتال حبا واعجابا بأخلاق المسلمين ونظافة تعاملهم ..

وان براءة التعامل الإسلامي من الربا فترة مديدة من الزمن ، وبراءة المجتمع .. الإسلامي من الخمر (إلا الحالات النادرة وفي البر لا في العلى) لقرون عدة لهما من الظواهر الأخلاقية البارزة في تاريخ هذه الأمة .

ثم ان أخلاقيات الجنس - رغم ما أصاب العواصم الإسلامية على مر الزمن من الترف والفساد - قد بقيت موضع المحافظة الشديدة في ريف العالم الإسلامي وباديته (وهى التى تشمل الجزء الأكبر من مساحة العالم الإسلامي وتعداداه) وبقيت روابط الأسرة - من هذه الناحية - سليمة مستقرة آمنة ما لا يقل عن ثلاثة عشرة قرنا من الزمان حتى فشا التحلل الخلقى السافر في هذا القرن الأخير . وبقي العالم الإسلامي محافظا على أخلاقيات الإسلام في الجانب الجنسى ، يحرم الاختلاط والتبدل ، ولا يبيع السفور والتبرج مما كلف أعداء الإسلام جهدا جهيدا في محاولة افساد المرأة المسلمة وحل أخلاقها .

وذلك كله من مميزات هذه الأمة التى تفردت بها في التاريخ .

الحركة العلمية الإسلامية

على قدر بعد العرب في الجاهلية عن الاهتمام بالعلوم كان اهتمامهم بالعلم بعد إسلامهم بالغا وعظيما ومثمرا . فهم لم يكتفوا بتعلم ما كان عند غيرهم من العلوم فحسب ، بل اضافوا اليه اضافات هامة كانت هى التمهيد للحركة العلمية الهائلة القائمة اليوم في أوربا ، ثم تفردت هذه الحركة الإسلامية بخصائص لم تتكرر في التاريخ ..

لقد كانت توجيهات كتاب الله للمسلمين ان ينظروا في ملكوت السماوات والأرض ويتدبروا في هذا الكون الواسع وينقبوا عن سننه وخفاياه . كانت

هذه التوجيهات هي المحرك الأول للحركة العلمية الإسلامية . فبدأوا بتعلم اللغات المشتملة على العلوم فتعلموا اليونانية واللاتينية والسريانية وغيرها ، وتوجهوا إلى اللغة العربية كل ما وجدوه نافعاً لهم من العلوم والمعارف ، وأخذوا يجدون في الدراسة والتحصيل حتى تكونت لهم حاسة علمية خاصة بهم ، ومن ثم أخذوا يضيفون إضافات جديدة إلى ما وجدوه قائماً قبلهم من العلوم ، وكانت هذه الإضافات شاملة لكل مناحي العلم ، فأضافوا إلى علم الفلك دقة في رصد النجوم وتتبعها ، ودقة في تحديد السنة الشمسية ، ودورة الأرض ، والفصول ، وميل المحاور والكسوف . . الخ ، وأضافوا في الرياضيات إضافات رئيسية ، فابتدعوا علم الجبر ولم يكن موجوداً من قبل ، وأخترعوا الصفر ، وسروا استخدام الأرقام مما مكن من أحداث تقدم هائل في الرياضيات وكانت الأرقام اللاتينية وعدم وجود الصفر سبباً في صعوبة الرياضيات بحيث لا يتقن العمليات البسيطة إلا العلماء ! ثم رتبوا الجداول الرياضية التي أشهرها جداول الخوارزمي التي ظلت تدرس في أوزبا باسم « لوخارتموس » (وهو تحريف لاسم الخوارزمي) وعدنا نحن فنقلناها مرة أخرى وسمينها اللوغاريتمات ؟ كما اخترعوا الكسور العشرية التي أحدثت تسهيلات رياضية كثيرة . وفي الطب اكتشفوا الدورة الدموية ووصفوا كثيراً من الأمراض وصفاً دقيقاً واقترحوا أنواعاً من العلاج لها . وفي البصريات أحرزوا تقدماً علمياً فائقاً حتى أن نظريات الحسن بن الهيثم في البصريات (علم الضوء) ظلت تدرس في جامعات أوروبا حتى بداية القرن التاسع عشر . وكذلك كانت إضافاتهم في الكيمياء والفيزياء ذات أثر بالغ في تقدم هذين العلمين ، وكان بحثهم عن حجر الفلاسفة سبباً في كشف الكثير من خواص المادة وأسرار التفاعلات الكيميائية أما كشوفهم الجغرافية ورحلاتهم الاستكشافية العلمية فقد وصلوا فيها إلى حقائق جغرافية كانت هي الأساس الذي استقت منه أوروبا كل معارفها .

على أن أهم ما في هذه الإضافات العلمية لم يكن الآفاق التي وصلت إليها هذه العلوم على يد المسلمين فحسب ، إنما كان هو ابتداعهم للمنهج التجريبي في البحث العلمي ، وهو أمر كان جديداً كل الجدة بالنسبة للعالم اليوناني الذي كان سائداً من قبل ، والذي كان يقوم على النظريات وحدها دون التجربة العلمية .

أما المسلمون فانهم - بتوجيهات دينهم - قد حولوا العلم من التفكير النظري إلى التجربة العلمية والاستنباط المبني على المشاهدة والملاحظة ، وكان هذا فتحاً هائلاً في دنيا العلم ، هو - باعتراف المنصفين - من علماء

للمغرب - الذى مكن للعلم الحديث ان يقفز القفزات الهائلة فى البحث والكشف
والذى آتى ثماره على يد الأوربيين فيما بعد حين تعلموه من المسلمين .

وعلى الرغم من عظمة التراث العلمى الذى خلفه المسلمون - بالنسبة
لعصرهم - وعلى الرغم من الأهمية البالغة للمنهج التجريبي فى البحث العلمى
الذى انشأه المسلمون بتوجيه من دينهم وكتابهم ، فان هناك ما هو - فى
نظري - أهم من ذلك كله ، وهو قيام هذه الحركة العلمية الهائلة المثمرة فى ظل
المقيدة ، على غير خصام مع الدين ، بل بدافع من ذلك الدين . . وذلك عنصر
تفردت به الحركة العلمية الاسلامية فى التاريخ .

ولتقدير أهمية هذا العنصر فلننظر فى الحركة العلمية القائمة اليوم فى
أوروبا ، انها حركة هائلة حقا . وقد بلغت آفاقا علمية لم تبلغها البشرية من
قبل فى تاريخها كله ، وحقت نتائج مذهلة فى كل ميدان . ومع ذلك فان فيها
عيبا أساسيا خطيرا هو قيامها على أسس معادية للدين ، مخصصة للمقيدة ،
نافرة من اله .

بدأ الخصام بين الدين والعلم منذ القرن الثالث عشر الميلادى تقريبا حين
وقفت الكنيسة فى وجه النهضة العلمية . وهددت العلماء بالحرق والتعذيب
والقتل ان هم أصروا على القول بكروية الأرض ودورانها حول الشمس . .
وكانت الكنيسة حريصة على ابقاء الجهل المخيم حرصا على سلطانها الروحي
على نفوس الناس ، المبني على الجهل والخرافة . كما أنها كانت فى الحقيقة
تحارب الحركة العلمية بعنف لأنها آتية من مصادر اسلامية ، من مدارس
المسلمين فى الأندلس والشمال الإفريقى وصقلية وجنوب إيطاليا (وهو سبب
تهمل ذكره المراجع الأوربية) ولأنها تنشر معها اشعاعا اسلاميا يفتح القلوب
لحب الاسلام ويزلزل سلطان الكنيسة .

وأيا ما كان الأمر فقد ظل الانقسام بين الدين والعلم يتزايد بمرور الزمن
حتى صار خصما مجنونا فى حبس الغربيين ، فهم لا يذكرون اسم الله فى البحث
العلمى بل يعدون ذلك منافيا للروح العلمية ، ويذكرون « الطبيعة » بدلا من
الله وينسبون اليها الخلق والاعجاز ، ويمزقون الكيان البشرى بين الرغبة
الفطرية فى عبادة الله ، والرغبة الفطرية فى التعرف على الكون المادى والتفاعل
معه (وهى التى تنشئ العلم) فاذا أراد ان يعبد الله فليترك العلم ، واذا أراد
العلم فليترك عبادة الله ، بل أن العلم ليستخدَم استخداما خبيثا فى محاربة
المقيدة ونشر الألحاد ، على أساس أن الكشف العلمى قد أغنى البشرية عن
الاعتقاد بوجود اله ، كما تنشر بين الحين والحين اخبار وهمية عن خلق خلية

حية في العمل للايهام بان الانسان قد بدأ يخلق الحياة فلم يعد اذن في حاجة الى الله ..

وذلك بالاضافة الى استخدام ثمار العلم في الشر والفساد كما استخدمت الطاقة الذرية في صنع القنبلة الذرية والهيدروجينية المدمرة قبل ان يفكر العلماء في استخدامها في الطب وفي زيادة انتاجية الارض الزراعية ، وكما تستخدم حبوب منع الحمل في افساد الاخلاق وتيسير الاباحة الجنسية في كل مكان في الارض اليوم .

اما الحركة العلمية الاسلامية فقد برئت من ذلك كله لانها قامت في ظل العقيدة بل قامت بدافع من العقيدة . فلم يكن المسلم يجد في نفسه حرجا بين النتائج العلمية التي يتوصل اليها وبين عقيدته الاسلامية الواعية المستنيرة الداعية الى العلم والمعرفة والتدبر في ملكوت الله واكتشاف سننه . ولم يكن كذلك يحس بما يدفعه الى البعد من الله كلما زادت معلوماته عن الكون ، بل على العكس من ذلك يشعر بمقدار النعمة التي انعمها الله عليه بتعريفه بتلك الاسرار فيزداد تقربا لله بمقدار ما فتح الله عليه من اسرار .

ثم ان الحديث النبوي الشريف « طلب العلم فريضة » جعل العلم يؤدي تدريسا وتحصيلا - بروح الفريضة ، اي بروح التقرب الى الله وشكره على نعمائه . من اجل ذلك لم يستخدم العلم في الشر ولا في افساد الاخلاق ، لا لانه كان قليل الحجم او لان استخدامه للشر لم يكن في حيز الامكان (فان علما مثله ، و اقل منه في الكيمياء مثلا كان يستخدمه كهنة مصر في السحر ، وفي تعبيد الناس للفرعون من دون الله) وانما لان التقرب الى الله بالعلم كان هو المسيطر على قلوب المسلمين .

وتلك نعمة تفردت بها الحركة العلمية الاسلامية نفتقدها اليوم في تلك الحركة العلمية الهائلة القائمة في ظل الجاهلية في هذا القرن العشرين .

الحركة الحضارية الاسلامية

انشا الاسلام حركة حضارية ضخمة امتدت في واقع الارض بضعة قرون . وكانت حركة متفردة شأنها شأن الحركة العلمية ..

لقد استعار المسلمون في بدء الامر بعض مظاهر الحضارة وتنظيماتها من البلاد المفتوحة ، وبخاصة من الحضارة الفارسية والحضارة البيزنطية . ولكن سرعان ما انشاوا حضارتهم الخاصة المتفردة بخصائصها الذاتية .

ولقد كانت هذه الحضارة هي التطبيق العملي لروح الاسلام وتوجيهاته وتنظيماته وتشريعاته ، فالانسان مكلف بعمارة الارض : « هو انشساكم من الارض واستعمركم فيها (١) » . وهو مكلف كذلك ان يسير في عمارتها على المنهج الرباني : « فلنا اهبطوا منها جميعا فاما ياتينكم منى هدى فمن تبع هدى فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وتلقوا بآياتنا اولئك اصحاب النار هم فيها خالدون (٢) » .

والمنهج الرباني - الفصل في كتاب الله وسنة رسوله - منهج شامل لكل مناحي الحياة ، ومتوازن في ذات الوقت . يعطى كل جوانب الحياة حقها من الرعاية ويعطيها القدر المناسب لها ، فلا يطفى منها جانب على جانب ولا يهمل منها جانب على حساب جانب آخر .

فبينما تنحرف الحضارات الجاهلية ، دائما مرة هنا ومرة هناك ، مرة تنحرف الى جانب الروح لتهمل عالم الحس والمادة ، ومرة تنحرف الى جانب المادة والحس لتهمل جانب الروح .. نجد الحضارة الاسلامية في شمولها وتوازنها تأخذ في حسابها عالم المادة وعالم الروح ، عالم الدنيا وعالم الآخرة ، عالم المحسوس وعالم ما وراء الحس القريب .

كانت الحضارة الهندية تعنى عناية فائقة بالروح ، باعتبارها هي الجوهر الخالد والجسد عرض فان لا يستحق العناية ولا الرعاية ، ومن هنا كانت تسعى الى تطهير الروح بتعذيب الجسد والامه واحتقار مطالبه ، وقد وصلت عن طريق ذلك الى درجات عالية من الشفافية الروحية تصنع أحيانا ما يشبه المعجزات . ولكنها في الوقت ذاته 'هملت واقع الحس القريب ، واهملت التقدم المادى ، وغرق القسم الاكبر من الشعب في ظلمات الجهل والفقر والتأخر المادى والعقلى والصحى والاجتماعى ...

وكانت الحضارة الرومانية تعنى عناية فائقة بواقع الحس القريب ، فانشأت حضارة مادية رائعة . فهناك مدن عظيمة ، وشوارع نظيفة مستقيمة وبيوت مراعى فيها جمال العمارة وتيسيرات الحياة من ماء جار وبالوعات ، وطرق للنقل عبر الامبراطورية تحتل سير السيارات والدبابات في عصر لم تكن فيه سيارات ولا دبابات ، وهناك تنظيمات تنظم مرافق الحياة كلها تنظيما دقيقا يسهل سير الامور ويسهل الاشراف عليها .. وكل ذلك جميل .. ولكنه على حساب الروح . فليس في هذه الحضارة اتجاهات روحية

(١) سورة هود : ٦١

(٢) سورة البقرة : الايات ٢٨٠ - ٢٩

توازن المتاع الجسدى وترفع الانسان عن الانحصار في واقع الحس القريب .
كما كانت الحضارة اليونانية القديمة تقدر العقل وتقدر الجسد على
حساب الروح كذلك . والحضارة الفريية القائمة اليوم هى في حقيقتها
امتداد للخط الاغريقى الرومانى معا ، فهى تقدر العقل والجسد وتسمى
الى تسير الحياة الدنيا وتجميلها وتزيينها والاستمتاع بها الى اقصى حد ،
ولكن على خواء روحى شديد ، وهبوط فى القيم المعنوية والانسانية العليا
يحول الانسان الى حيوان همه المتاع ، او آلة همها الانتاج ، وبين هذا وذلك
يضيع الانسان .

اما الحضارة الاسلامية - وهى حصيلة توجيهات الاسلام وتنظيماته
وتشريعاته - فقد كانت شاملة للنشاط البشرى كله ، روحية ومادية على
السواء . فانطلقت فى كل مناحى الحياة تنشئ وتبنى وتعمر فى عالم الحس
دون ان تهمل من الحياة جانبها الروحى متمثلا فى عقيدة ومثل عليا ومشاعر
انسانية رفيعة ووجدانات خيره . وفى وقت من الاوقات كانت كل نواحي
القوة متمثلة فى الدولة الاسلامية : القوة العسكرية والقوة السياسية ، والقوة
الاقتصادية ، وحركة التجارة العالمية ، والقوة العلمية ومنتجات الحضارة
المادية ، ولكن ذلك كله لم ينس المسلمين عقيدتهم فى الله واليوم الآخر ،
ولا اخلاقهم الاسلامية - وخاصة اخلاقيات الجنس - ولا شعور الاخوة
الذى يربط المؤمنين بعضهم ببعض « **انما المؤمنون اخوة** » (١) ولا التكافل
الاجتماعى المتمثل فى الزكاة من ناحية ، والانفاق على الاقربين داخل نطاق
الاسرة من ناحية ، والانفاق فى سبيل الله على اتساع المجتمع من ناحية
ثالثة ، ولم ينسهم ان للحياة البشرية اهدافا اخرى بجانب المتاع الحسى هى
اعظم وارفع من المتاع الحسى ، دون اهمال لذلك المتاع ومتطلباته الدنيوية ،
العلمية والتطبيقية ، اتباعا لتوجيهات القرآن : « **وابتغ فيما آتاك الله الدار
الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا** » (٢) .

ان الاسلام لا يفرق بين الروح والجسد لانهما كيان واحد متصل مترابط .
ولا ، يفرق بين الدنيا والآخرة لانهما طريق واحد ، اوله فى الدنيا وآخره فى
الآخرة ، وكل عمل يعمل فى الدنيا لا تنتهى نتائجه فى الدنيا وانما تترتب عليه
نتائج اخرى فى الآخرة : « **فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ، ومن يعمل مثقال**

(١) الحجرات : ١٠

(٢) القصص : ٧٧

ذرة شرا يره (١) . ولا يفرق بين نشاطات الحياة المختلفة فيجعل بعضها جسديا خالصا وبعضها روحيا خالصا ، أو بعضها سياسيا خالصا وبعضها اقتصاديا خالصا وبعضها اخلاقيا خالصا ، فالحياة البشرية متصلة الجوانب ، والعنصر الأخلاقي أو الروحي أو العقيدى سار فيها جميعا بلا اختلاف . . واذ يجمع الاسلام طاقة الروح وطاقة الجسد في كيان ، ويجمع الدنيا والآخرة في طريق ، ويجمع السياسة والاقتصاد والاجتماع والأخلاق في نظام ويوجه ذلك كله وجهة واحدة : الى الله ، فانه يوحد طاقات الكائن البشرى بدلا من ان يفرقها ويؤلف بينها بدلا من ان ينشئ بينها التضارب والصراع . ومن ثم تنطلق طاقات الانسان في جميع الميادين في وقت واحد ، وتنطلق الى اقصى غاياتها لا يعوقها شيء وتنشئ وتبنى وتعمر على أسس مهتدية راشدة . . وذلك ما كان من أمر الحضارة الاسلامية في أوجها ، وذلك ما تفردت به الحضارة الاسلامية بين حضارات التاريخ .

ان الانتاج المادى والانتاج العلمى لهذه الحضارة هائل في ذاته وعظيم . ولكن اعظم منه انه قام كله في ظل العقيدة الربانية ، غير منفصل عنها ولا متصارع معها وتلك مزية لا تقدرها حق قدرها حتى نرى الحضارة القائمة اليوم في جاهلية القرن العشرين ، كيف انتهت بالانسان الى أن يصبح عبدا للمادة وعبدا للآلة وعبدا للشهوات ثم كيف طمست على روحه بعد أن حيرته زمنا بين رغبته الفطرية في عبادة الله ، ورغبته الفطرية في الانشء والبناء والتعمير في الواقع المادى المحسوس .

أثر الحضارة الاسلامية في حياة البشرية

هذه الحضارة العظيمة التي تحدثنا عنها لم يكن أثرها مقتصرًا على العالم الاسلامى وحده بل مدت اشعاعها الى العالم كله يومئذ ، وتأثرت بها أوروبا بصفة خاصة فكانت هى المصدر الحقيقى الذى استمدت منه أوروبا الحديثة نهضتها ، وان كانت في تأثيرها قد ابت ان تأخذ الركيزة الرئيسية فيها وهى الاسلام ذاته ، عقيدة وشريعة لذلك جاء تأثيرها ناقصا غير مكتمل ، وأثرت فيه انحرافات الجاهلية الحديثة فوجهته الى غير وجهته السليمة

(١) سورة الزلزلة : الايات ٨٧

فقد اخذت أوروبا العلوم الاسلامية كلها من طب وفلك وفيزياء وكيمياء ورياضيات .. الخ ، ولكنها لم تأخذ الروح الاسلامية التي تجعل العلم ينمو في ظل العقيدة فلا يتجه الى الشر والتدمير وافساد الاخلاق . واخذت فكرة « الامة » من احتكاكها بالمسلمين في الحروب الصليبية ولكنها طبقتها في نطاق القومية لا على اساسها الاسلامي الشامل . واخذت عن المسلمين احترام المرأة ولكنها لم تلتزم باخلاقيات الجنس الاسلامية .. وهكذا .

وبعينا هنا على اى حال ان ثبت بعض آثار الحضارة الاسلامية في حياة البشرية عامة وأوروبا خاصة ، بصرف النظر عما أصاب هذه الآثار عند النقل من انحرافات ليس الاسلام هو المسئول عنها ، انما المسئول عنها هم الذين حرقوها .

(ا) في العلم :

بدأت أوروبا منذ القرن الثالث عشر الميلادي على وجه التقريب ترسل مبعوثيها لتلقى العلوم في مدارس المسلمين القريبة منها : في الاندلس والشمال الافريقي وجنوب ايطاليا ، وتعلم هؤلاء المبعوثون اللغة العربية وراحوا يترجمون التراث الاسلامي العلمي كله الى لغاتهم . ومن هذه الترجمات بدأت الحركة العلمية الاوربية المعروفة بحركة احياء العلوم ، وكانت كتب الطب الاسلامية تدرس في جامعات أوروبا حتى القرن السادس عشر ، وكتب الحسن ابن الهيثم في البصريات حتى القرن التاسع عشر . وكانت اللغة العربية هي لغة الثقافة العالمية ، حتى قال (روجر بيكون) الذي نقل المنهج التجريبي الى أوروبا ان تعلم اللغة العربية هو الطريق الوحيد للمعرفة الحقة ، وكان الأوربيون المتعلمون في مدارس المسلمين يتباهون بمعرفتهم اللغة العربية حتى ان الكنيسة انزعجت انزعاجا شديدا من هذه الظاهرة وهددت أولئك المتعلمين بالطرد من رحمة الكنيسة اذا لم يكفوا عن التحدث بالعربية .

(ب) في الاجتماع :

حين احتكت أوروبا بالعالم الاسلامي احتكاكا دمويا عنيفا في الحروب الصليبية كان لهذا الاحتكاك آثار اجتماعية بعيدة المدى في الحياة الأوروبية . فقد رأوا عالما مغايرا تماما لعالمهم ، تحكمه شريعة واحدة تطبق بنفس الصورة في كل مكان وتربطه الأخوة ، ويعيش الناس فيه أحرارا يملكون حرية الحركة والتنقل وحرية العمل وحرية التجارة والصناعة وحرية التعلم .. وكان ذلك كله غريبا على حسهم وهم يعيشون في ظل نظام الاقطاع ، حيث كل أمير مستقل باقطاعه ، وهو الحر الوحيد فيها ، وبقية الناس عبيد للأرض أو

عبيد للسيد ، لا يملكون حتى الانتقال حتى من اقطاعية الى اخرى ، ولا يملكون حق اختيار العمل اذ لا عمل لهم الا خدمة السيد في ارضه ، ولا قانون لهم ولا شريعة الا ما يفرض عليهم السيد ، الذي تتمثل فيه في آن واحد السلطة التشريعية والسلطة القضائية والسلطة التنفيذية . . فلما رجع الأوربيون الى بلادهم بعد هذا الاحتكاك حنوا الى تقليد ما رأوه في العالم الاسلامي من مظاهر التحرر والوحدة في ذات الوقت ، فاخذوا رويدا يشورون على الاقطاع ويسعون الى تحطيمه ، ويسعون الى تكوين أمة موحدة بدلا من الاقطاعيات المستقلة بعضها عن بعض ، فانتهدت حركتهم الى تكوين أمم شتى على أساس القومية لانهم عجزوا - بغير عقيدة ربانية - عن تحقيق الأمة الواحدة بمعناها الاسلامي .

وكذلك قامت حركة الفروسية الشهيرة في العصور الوسطى تقليدا لصورة الفارس المسلم المتخلق بأخلاق الاسلام ، فقامت جماعات من الفرسان نذرت نفسها للنجدة واغاثة الضعيف والمحتاج ونصرة المظلوم والقتال في سبيل الشرف والواجب ، وكان من أبرز سماتها احترام النساء والعمل على رفع الظلم عنهن . . وتلك كلها اخلاقيات المقاتل المسلم الذي التقوا به في الحروب الصليبية وتأثروا به تأثرا بالغا رغم عداوة الحرب الضارية التي استمرت قرابة قرنين من الزمان .

كذلك تأثرت أوروبا بالتشريع الاسلامي في أكثر من صورة ففرنسا اخذت كثيرا جدا من المذهب المالكي - الذي كان واسع الانتشار في الشمال الافريقي - وصاغت قانونها المدني مستمدا في الحقيقة من ذلك المذهب . كما ان البدرة الأولى للقانون الدولي مستمدة في حقيقتها من الاسلام حيث يقرر وجود دار اسلام هي التي تحكمها شريعة الله ، ودار حرب هي التي لا تحكمها شريعة الله ، ثم يقرر كيف تقوم علاقات قانونية بين دار الاسلام ودار الحرب ولا يترك الامر فوضى بغير تنظيم .

(ج) في الدين :

تأثرت المسيحية بالعقيدة الاسلامية - رغم العداء الصنبي - تأثرات شتى جاء في كتاب ضحى الاسلام (٨) .

د ظهر بين النصاري نزاعاب يظهر فيها اثر الاسلام . من ذلك انه في القرن الثامن الميلادي - أي في القرنين الثاني والثالث الهجريين - ظهرت في سبتمانيا مقاطعة فرنسية قديمة في الجنوب الغربي لفرنسا على البحر المتوسط (

حركة تدعو الى انكار الاعتراف امام القسس وان ليس للقسس حق في ذلك ،
وان يضرع الانسان الى الله وحده في غفران ما ارتكب من اثم . والاسلام ليس
له قسيسون ورهبان وأخبار ، فطبعي لا يكون فيه اعتراف ...

« وكذلك قامت حركة تدعو الى تحطيم الصور والتماثيل الدينية . ذلك
انه في القرن الثامن والتاسع للميلاد - أي في القرن الثالث والرابع الهجري
ظهر مذهب نصراني يرفض تقديس الصور والتماثيل . فقد أصدر الامبراطور
الروماني « ليو الثالث » أمرا سنة ٧٢٦ م يحرم فيه تقديس الصور والتماثيل
وأمر آخر في سنة ٧٣٠ بعد الاثيان بهذا وثنية . وكذلك كان قسطنطين
الخامس وليو الرابع ...

« وكذلك وجدت طائفة من النصارى شرحت عقيدة التثليث بما يقرب من
الوحدانية وانكرت 'لوهية المسيح' .

وهذا كله غير التأثيرات الأخرى في فن المعمار وفي الأدب والشعر ، وفي
تفصيلات الحياة الأخرى . وغير الحركات الاستكشافية التي قامت لكشف
أقطار الأرض متأثرة بالرحلات الإسلامية كرحلة ابن بطوطة والإدريسي
والبيروني وغيرهم ومهتدة بالخرائط التي دونها علماء الجغرافية المسلمون
من قبل لأقطار آسيا وأفريقيا . وغير النهضة الصناعية التي أخذت بذورها
من مهارات المسلمين .

وباختصار فقد كان للحضارة الإسلامية اشعاع واسع المدى في كل
اتجاهات الحياة البشرية حيث كان المسلمون هم المصدر الوحيد في الأرض
للعلم والمعرفة والحضارة لفترة طويلة من التاريخ .

خطر الانحراف

ما بين الذروة التي وصل اليها العالم الاسلامي والهوة التي نجد انفسنا
اليوم فيها نقلة بعيدة ... ولا يمكن بطبيعة الحال ان يكون هذا الانتقال قد
حدث فجأة . فذلك مخالف للسنن الربانية التي تحي عليها الحياة في
المجتمعات البشرية . ولا يمكن كذلك ان يكون هذا الانتقال قد حدث بغير
أسباب « ذلك بان الله لم يك مغفرا نعمة انعمها على قوم حتى يغيروا ما بانفسهم
وان الله سميع عليم (١) » .

(١) سورة الانفال : الآية ٥٢

وقد انعم الله على هذه الأمة بنعمة الاسلام : « اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ، ورضيت لكم الاسلام ديناً » (١) وانعم عليها بأن جعلها خير امة اخرجت للناس : « كنتم خير امة اخرجت للناس » (٢) ولكن على شرط معين . « كسم حير . مه اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله » (٣) . وانعم عليها بالاستخلاف والتمكين في الارض ولكن بشرط معين كذلك : « وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم ، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا : يعبدونني لا يشركون بي شيئاً » (٤) .

وطالما كان المسلمون على الشرط فان وعد الله المبسود لهم كان متحققاً على الدوام لا يتخلف . فان وعد الله لا يتخلف ابداً . ولكن لما بدا المسلمون يحيدون عن الخط السوي كان لابد أن يظهر الفساد في الارض حسب السنة الربانية : « ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا ، لعلهم يرجعون » (٥) . والسنة الربانية لا تخلف ابداً : « سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلاً » (٦) . وسنة الله لا تجابي احداً لانه من نسل قوم كانوا مؤمنين ، انما تعطى الناس على قدر ايمانهم هم : « واذ ابتلى ابراهيم ربه بكلمات فاتهمن ، قال : اني جاعاك للناس اعاما . قال : ومن ذريتي ؟ قال : لا ينال عهدي الظالمين » (٧) .

ومن سنة الله أن الانهيار لا يحدث فجأة في المجتمعات وخاصة حين تكون متينة البنيان وقد كان المجتمع الاسلامي الذي أسسه رسول الله صلى الله عليه وسلم متين البناء بدرجة فائقة غير معهودة في التاريخ . لذلك فان عوامل الهدم التي عملت فيه سواء من الداخل أو الخارج لم تستطع أن تحطم تماسكه الا بعد قرون طويلة جداً ، عانى فيها المجتمع الاسلامي ذللات متوالية من الصعود والهبوط واليقظة والخمول ، ولكن السنة الربانية التي لا تتخلف ابداً

(١) سورة المائدة : الآية ٣

(٢ ، ٣) سورة آل عمران : الآية ١١٠

(٤) سورة النور : الآية ٥٥

(٥) سورة الروم : الآية ٤١

(٦) سورة الفتح : الآية ٢٣

(٧) سورة البقرة : الآية ١٢٤

كان لابد ان تعمل عملها في النهاية حين تراكمت عوامل الفساد التدريجي الطويل وتزايدت على مر القرون ، فادت في النهاية الى هذه الحال البائسة التي يعيشها المسلمون اليوم في ارجاء الارض .

ولابد لنا - ونحن بصدد بعث اسلامي جديد ، يعيد لهذه الامة باذن الله مجدها الذي فرطت فيه ، وروحها البانية التي تخلت عنها - لابد لنا من دراسة خط الانحراف ، لنعلم من اين اتينا ، وكيف وصلنا لما وصلنا اليه ، حتى يكون انبعاثنا الجديد - ان شاء الله - مستقيما على الخط الرباني ، بريثا من الانحراف .

بدا الانحراف في الحقيقة مبكرا جدا في الحياة الاسلامية ، ولكنه كان في مبدأ امره ضئيلا ومنحصرا في نطاق ضيق ، لذلك لم يؤثر في بناء الامة الاسلامية ولم يعق انطلاقها الى مجالات نشاطها المختلفة التي ابدعت فيها ابداعها العبقري ، ثم جاءت مرحلة كان الابداع يأخذ ذروته في كل المجالات : السياسية والاقتصادية والعلمية والحضارية ، ولقد ظل هذا الانحراف كذلك لم اتسعت شقته حتى كاد يؤدي الى الانهيار الشامل لولا رعاية الله التي قيضت للاسلام حركة مد جديد استمر بضعة قرون أخرى ، ولكن هذه الحركة الجديدة لم تكن هي الأخرى بريثة من الانحراف الذي ظل يتزايد في القرنين الآخرين بصفة خاصة ، والقرن الأخير بصفة اخص حتى أدى الى انهيار جديد في أرجاء العالم الاسلامي ما زال يعاني منه حتى اليوم وحتى يعود الناس الى طريق الصواب .

بدا الانحراف في العصر الأموي محصورا في تحويل الخلافة الى ملك ، والبحجة النسبية في بيت المال حيث استخدم جانب من أمواله في تأليف القلوب - لا للاسلام كما هو منصوص عليه في الآية : « **انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم** » (١) - ولكن للدولة ذاتها ، أي لشراء الانتصار ، لكي يؤيدوا الدولة الأموية ويتركوا تأييدهم للجانب الآخر . كما صحت النعرة القبلية التي كان الاسلام قد قضى عليها بتأليف المؤمنين كلهم في امة واحدة متأخية متألفة . كما أن الأمويين حرصا منهم على عروبة الدولة قد ضغطوا على الفرس بما لا يتفق مع روح الاسلام ، وبصورة لم تتح لاحقاد الفرس المقيمين أن تدوب في الاسلام ، بل ظلت الاحقاد مؤثرة في قلوبهم يتحينون الفرصة للكيد لهذا الدين كما بدأ ذلك في العصر العباسي .

(١) سورة التوبة : الآية ٦٠

تلك كلها انحرافات ولا شك . . ولكنها كما قلنا كانت محصورة في نطاق ضيق وكان بناء المجتمع الاسلامى من المتانة بحيث لم تؤثر تلك الانحرافات في كيانه ولم تعوقه عن انطلاقته الكبرى البانية الراشدة ، فقد كان المجتمع الاسلامى ما يزال سليما في مجموعه جادا في اخذ الاسلام وحمله الى ربوع الارض ، وكانت الدولة والمجتمع حريصين على نشر الدعوة والانطلاق بها في الافاق ، فتمت فتوح مذهلة في سرعتها ، تعمت ما كان قد حدث من فتوح على عهد الخلفاء الراشدين فوصل الاسلام من المحيط غربا الى الهند شرقا فيما لا يتجاوز خمسين سنة من الزمان وهى سرعة غير معهودة في التاريخ . كذلك كان المجتمع الاسلامى حريصا على عباداته حريصا على اخلاقه ، حريصا على تطبيق روح الاسلام ونصوصه ، وان كان خوفه من الفتنة ، التى كانت اصداؤها ما تزال قريبة ، قد اقعده عن الامر بالمعروف والنهي عن المنكر فيما يقع من حكام بنى امية من المخالفات .

ثم جاء العصر العباسى فزادت هذه الانحرافات حدة ، وازيفت اليها انحرافات جديدة من انواع جديدة .

فاما وراثه الملك فقد كانت على الاقل في العصر الاموى . تتم بصورة تضمن ترشيح فضل الموجودين للخلافة مع استثناءات قليلة . اما في العصر العباسى والثانى بصفة خاصة ، فقد كانت تتم بالدور اكثر منها بالاختيار ، حتى اذا جاء الدور على طفل في الثامنة او العاشرة فليس هناك ما يمنع من توليه الخلافة .

واما السحجة في بيت المال فقد زادت مع زيادة المال حتى لم يعد امرا مستغريا ولا مستنكرا ان يأمر الخليفة بمائة ألف دينار من بيت المال لشاعر من المداحين مدحه ببضعة ابيات .

ثم اضيفت مجموعة جديدة من الانحرافات . . .

فالل مال الوفير الذى تدفق على الدولة من كل مكان ، من الفاء والخراج والجزية والزكاة من ناحية ، ومن التجارة الواسعة حيث كان المسلمون يقومون بحركة التجارة العالمية من ناحية اخرى ، ومن ازدهار العمران والصناعة من ناحية ثالثة . . كل ذلك ادى - مع عدم وجود ضوابط قوية في سياسة الحكم - الى نشأة الترف في حياة المسلمين . والترف داء هدام في جميع الحالات ، وهو المدمر الاكبر لحضارات التاريخ .

بدا الترف أولا في قصور الخلفاء ، ثم في قصور الامراء ، ثم في قصور الوزراء ثم في قصور التجار الذين كانت ثرواتهم احيانا تبلغ الملايين ، ثم

تدريجيا في قصور الأفياء من سكان بغداد مقر الخلافة . ورويدا رويدا انتقل الترف الى العواصم الكبرى في العالم الاسلامي عن طريق العدوى من مدينة الخلافة فصار دمشق والقاهرة وغيرهما معرضا للترف وما يجره معه من الفساد .

ومن مظاهر الترف التي برزت في العصر العباسي ذلك العدد الوفير من الجوارى الذي كان يأتي من سبايا الحرب ، والجوارى المغنيات بصفة خاصة حيث كانت تقوم في القصور حفلات طرب وغناء ورقص وخمر 'حيانا تلهي المترفين عن جدييات الأمور ، كما كان من أسباب الفتنة كذلك ان بين أولئك الجوارى من كن يهوديات ونصرانيات جئن من سبايا الحروب في أوروبا ، وكن في الواقع رسلا خفيين للأعداء من اليهود والنصارى الذين احتساح الاسلام بلادهم ، فكان همهم افساد ما يمكن انفساده من احوال المجتمع الاسلامي ، وقصور الخلافة بصورة خاصة ، وحسبهم في ذلك ان يشغلن بال الخلفاء بمكايد النساء في القصور فيلهنهم ذلك عن التفرغ للمشكلات الجادة ، وان يشغلن الأمراء بهن وبمكايدهن حتى اذا وصلوا الى الحكم كان الترف والفراء قد اكل جانباً من اهتمامهم الحدى بشئون المسلمين ، وبشئون الغزو بصفة خاصة وتلك هي الرسالة الخفية لوائك الجوارى الحاقدات على الاسلام .

الى جانب هذا الترف البالغ ، ورد فعله ، وجدت الصوفية وهي انحراف خطير اصاب الحساسة الدينية والاجتماعية والسياسية في العالم الاسلامي منذ العصر العباسي ، وظل يتزايد الى نهاية العصر العثماني .

ان الاسلام لا يعرف الصوفية . . انما عرف الزهادة في شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد البشر اجمعين ، وفي شخص الخلفاء الراشدين اجلة الصحابة . وهي استعلاء على متاع الارض يعطى صاحبه قوة في الحق ، وقوة في الجلد على الجهاد في سبيل الله ، مع ايجابية كاملة وصحو كامل ، ومواجهة واقتحام للصعاب . اما الصوفية - فهي - وان اشتركت مع الزهد في بعض مظاهره وهي الاستعلاء على متاع الارض - الا انها صورة سلبية ، تتطهر بالانعزال عن الفساد ولكنها تواجهه ولا تقاومه ولا تقاومه فتكون النتيجة - حين ينزل الاتقياء المتطهرون كلهم من تيار الحياة في المجتمع - ان يستأسد الشر ويستشري ، لانه يعمل في الميدان وحده بغير مقاومة من العنصر النظيف في المجتمع . والاسلام لا يقر هذه السلبية الانعزالية حتى لو كانت توفر لأصحابها التطهر الحقيقي لانها اشبه بالرهبانة . ولا رهبانية في الاسلام . ومع ذلك فانها لم تحافظ دائما على نظافتها وتطهرها ، بل سرى

اليها الفساد الذي سرى الى الرهبانية من قبل « ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم الا ابتغاء رجس وان الله لما رعوها حق رعايتها » (١) ، وذلك فضلا على ما انتهت اليه في العصور الاخيرة خاصة مما يشبه العبادة والتقديس من المريد لشيخه ، واتخاذ وسيلة وواسطة الى الله ، اشبه شيء بالكاهن في المسيحية الذي لا يتم الاتصال بالله الا عن طريقه ، وقد كان لليهودية والنصرانية اثر في الصوفية لا شك فيه ، الى جانب التأثير الفارسي والتاثير الهندي ..

ومع الصوفية وجد التواكل . وهو انحراف آخر خطير ما زال العالم الاسلامي يعاني نتائجه حتى اللحظة ..

والفرق بين التوكل الحق وبين التواكل شبيه ومواز للفرق بين الزهادة الحقة وبين التصوف . فالتوكل يقتضى الاخذ بالاسباب مع اليقين بان الله هو الذي يرتب النتائج ، وان الاسباب لا تؤدي الى النتائج بصورة حتمية وانما بمشيئة الله فيفوض الامر الى الله بعد الاخذ بالاسباب : « فاذا عزمتم فتوكل على الله ان الله يحب المتوكلين (٢) » . والعزيمة لا تكون عزيمة في الواقع الا اذا اتخذت لها الاسباب ، والا فهي امانى فارغة وليست عزيمة حقيقية كذلك يقول الله سبحانه : « واعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم ، الله يعلمهم ، وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوف اليكم واتم لا تظلمون (٣) » .

فارهاب اعداء الله واعداء المسلمين واخزاؤهم ودحرهم وابطال تحدياتهم غابة تكفل الله بتحقيقها في الآية السابقة : « ولا يحسبن الذين كفروا سيقبضونهم لا يعجزون (٤) » . ومادام الله - سبحانه - قد قرر ان الذين كفروا واهمون في ظنهم وفي تحديهم لله ، وانهم مدحورون في تحديهم هذا ، فقد قضى الامر ، وكتبت الهزيمة ، بالمشيئة الربانية - على الكافرين ولكن الله سبحانه قد اقتضت مشيئته ان يجرى قدره من خلال تصرفات البشر وعملهم وجهدهم في الارض ، ولذلك قال في الآية التالية مباشرة : « واعدوا لهم ما استطعتم من قوة » وتحدث في الآية ذاتها عن الانفاق في سبيل الله لاعداد هذه القوة ، أى انه

(١) سورة الحديد : الآية ٢٧

(٢) سورة آل عمران : الآية ١٥٩

(٣) سورة الانفال : الآية ٦٠

(٤) سورة الانفال : الآية ٥٩

سبحانه أمر بالأخذ بالأسباب التي تؤدي - من خلال عمل البشر وجهدهم الى تحقيق هذه الغاية المقررة المقضى بها في قدر الله وسبق بها علمه ومشيئته. وهكذا لا يتعارض في المفهوم الاسلامي الصحيح اخذ الناس بالأسباب وتوكلهم على الله في الوقت ذاته بل يكون التوكل الصحيح هو اللجوء الى الله والتطلع الى معونته مع الأخذ بالأسباب التي يرجى بها تحقيق الغاية أما القعود عن العمل وعدم الأخذ بالأسباب بزعم التوكل على الله ، فهذا هو التواكل الذي أصاب المسلمين في انحذارهم ، وهو مرض اذا أصاب أمة هوت في مهاوى التخلف حسب سنة الله .

وعندما وصلت الأمور الى هذا الحد من السوء ، مع القعود عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، ومع نزاعات الحكام وصراعاتهم ومع ظهور الفرق والجدل الكلامي عن طريق العدوى بعد ترجمة الفلسفة اليونانية والمنطق اليوناني ، وتأثير ذلك على الوحدة الفكرية والروحية للأمة الاسلامية ، فان الأعداء المتربصين انتهزوا هذه الفرصة السانحة للانقضاض على العالم الاسلامي ، فنشبت الحروب الصليبية التي استغرقت ما يقرب من قرنين من الزمان ، وفي أثناء ذلك هجم التتار أيضا هجومهم الكاسح الماحق الذي دمروا فيه كل شيء حتى وصلوا - دون توقف - الى عين جالوت في الشام .

ولكن هذا القدر الضخم من الفساد لم يكن في الحقيقة قد قضى على الاسلام في قلوب المسلمين ، انما كان هؤلاء في غفوة ران فيها على قلوبهم ما تجمع من أدران وانحرافات فما أن قام رجال صادقو الايمان يجددون لهذه الأمة أمر دينها كما وعد الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم ، حتى هبت الأمة عن غفلتها وانبعثت تنفض عنها الركام وتقاتل في سبيل الله ، فانتصرت - في النهاية - على الصليبيين ودحرتهم في جملة معارك كان أبرزها وأحسمها معارك صلاح الدين كما هبت هبتها المؤمنة التي دحرت فيها التتار في عين جالوت ، حين صاح قطز حاكم مصر المملوكي صيحته الشهيرة : « وا اسلاماه » . واندفع يقاتل التتار بايمان المؤمن الصادق الواثق من نصر الله ، فنصره الله ، تحقيقا لوعده الصادق « ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم » (١) .

وكان في اعقاب ذلك كله حركة مد جديدة قامت على يد الاتراك العثمانيين بعد ان اسسوا دولتهم في تركيا وبدأوا يتوغلون في شرق اوروبا حتى وصلوا الى فيينا وحاصروها مرتين ووصلوا الى بطرسبرج (لسنجراد الآن) وكانت يومئذ عاصمة روسيا وطوقوها ، واخضعوا بلاد البلقان كلها ومنطقة القرم وما جاورها ، وظلت دولتهم قائمة ما يقرب من خمسة قرون ترهب اوروبا وتفزعها .

غير ان هذه الانتفاضة الجديدة شابتها عيوب وانحرافات ادت بها في النهاية - حسب سنة الله - الى الانهيار . وقد ادى الاتراك العثمانيون خدمات جليلة للاسلام ، فقد كانوا متحمسين لخدمة الاسلام حماسه الحقيقية ، وكانت لهم عبقرية سياسية وعسكرية استخدموها باخلاص لخدمة الدين . ولو لم يكن لهم في تاريخهم من مفاخر الا حماية العالم الاسلامي من الغزو الصليبي زهاء اربعة قرون من الزمان ورفضهم الواعي المؤمن اعطاء اليهود وطنا قوميا في فلسطين (ايام السلطان عبد الحميد) لكفاهم ذلك مجدا ومثوبة عند الله وعند الناس .

ولكن هذه الامجاد العالية التي حققوها لا تنفي وجود العيوب والانحرافات التي لا بد ان تؤدي الى نهايتها الحتمية حين يسكت الناس عليها ولا يصححونها عن طريق الامر بالمعروف والنهي عن المنكر .

وقد كان من بين هذه العيوب والانحرافات ان الدولة العثمانية لم تستعرب وهذه اول دولة تتولى الخلافة دون ان تدخل في اللسان العربي . واللغة العربية الزم لدولة الخلافة منها لغيرهم ، ذلك انه لا يمكن التفقه الحقيقي في هذا الدين بغير تعلم لغة الكتاب المنزل ا حتى وان كان بعض العلماء الاتراك قد تعلموا العربية والفوا بها في علوم الدين .

ثم ان النظام الاداري التركي كانت فيه ثغرات ينفذ منها الظلم السياسي والاجتماعي والاقتصادي وبرز عيوبه تعيين الوالي لمدة محدودة يعزل بعدها عن العمل ، فتكون النتيجة العملية انه لا يلتفت للاصلاح ولا قضاء مصالح الناس ، انما يلتفت لتكوين ثروة شخصية من خلال التزامه بجعل معين يدفعه للدولة ، فيجبي ما يطلب منه ويزيد عليه حصته الخاصة ، ويتولى الولاة على هذه الصورة فيظلمون الناس ويبتزون اموالهم ولا يلتفتون الى مصالحهم .

كذلك فان عدم الاذن بفتح باب الاجتهاد - على اساس ان العلماء قالوا كل شيء وانه ليس في المحدثين من تتوفر فيه شروط الاجتهاد - في

الوقت الذى طرات على حياة البشرية كلها - والمسلمين من بينهم .. تغيرات شتى نتيجة التقدم العلمى وتأثير ذلك فى تغير وسائل الانتاج ، وتغير صورة الحياة الاقتصادية والاجتماعية تبعاً لذلك . هذا أدى الى بروز احوال جديدة للناس لا تستظل بظل الشريعة الاسلامية لان الفقهاء لم يستنبطوا لها من الشريعة ما يناسبها من الاحكام الفقهية ، وكانت هذه هى الثغرة التى دخل منها اليهود والنصارى فى دار الخلافة ، ففسدوا على الخلفاء قوانين غير اسلامية باسم انها قوانين اصلاحية وكان هذا منهم توطئة لتنحية الشريعة الاسلامية كلها فيما بعد .

ثم ان الصوفية بقيت على حالها بل زادت انتشاراً وزادت سوءاً كذلك حين صارت هى الطريق الوحيد للتدين فى نظر الناس ، وذلك حين انحسر الدين فى حس الناس الى عبادات فحسب ، وتضاءلت جوانبه الأخرى فى نفوسهم تدريجياً حتى كادت تخرج من اطار الدين . وقد كان هذا التحول فى معنى الدين ، والتركيز على الجانب التعبدى وحده ، دون بقية جوانبه الفعالة التى ينبغى أن تعمل فى وقت واحد مع الشعائر التعبدية .. كان هذا التحول من أشد الانحرافات التى أصابت العالم الاسلامى فى الفترة الأخيرة ، وذهبت بالمعنى الحقيقى للاسلام الذى كان من أبرز خصائصه تقرير المعنى الواسع الشامل للعبادة ، الذى يشمل كل تصرفات الانسان وكل عمله وكل جهده المبذول فى الأرض ، تحقيقاً لقوله تعالى (وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون (١)) . فاذا تحول الدين الى شعائر تعبدية فقط ، وإلى علاقة خاصة بين العبد والرب ، فهذا هو المفهوم المسيحى الكنسى للدين ، وليس هو مفهوم الاسلام ، الذى جعل الدين شعائر تعبدية وعملاً فى الواقع الأرضى فى ذات الوقت وجعله عقيدة وشريعة ، وديناً ودولة ودنيا وآخرة ، ونظاماً سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وفكرياً وروحياً وأخلاقياً كلها فى آن واحد .. وكلها هى الدين .

ومع الصوفية يسرى دائماً التواكل والقعود عن العمل والقعود عن اتخاذ الأسباب وكلها انحرافات مدمرة فى النهاية .

وأسوأ من ذلك كله ، أو نتيجة لذلك كله ، فان الدين تحول الى مظاهر خاوية من الروح ، وتقاليد يحافظ عليها فى ذاتها بينما هى خالية من الدلالة

ومن الرصيد الواقعي . فصار الأمر كله تقليدا بلا حقيقة . حتى الشعارات
التعبدية صارت مجرد تقليد .

وزاد الأمر سوءا حين دخلت الخرافة وحلت محل حقائق الدين .
فتحول الدين في حس العامة الى لأضرحة وأولياء ومشايخ ومسابع واذكار
وترانيم وبدع ما أنزل الله بها من سلطان .

هنا كان العدو المتربص ينتظر الفرصة السانحة . فدخل بخيله ورجله
.. وكان الغزو الصليبي الصهيوني الذي ما زلنا نعانى آثاره حتى اللحظة ،
والذي طمع في القضاء الأخير على الاسلام ، لولا حركات البعث التي قيضها
الله لهذه الأمة لتحاول بعث الاسلام من جديد في صورته النقية الشاملة
المتكاملة كما أنزله الله على رسوله صلى الله عليه وسلم ، وكما فهمه المسلمون
أول مرة .

ولقد كان الغزو الصليبي الصهيوني في هذه المرة أخبث والام منه في
المرحلة الأولى في العصور الوسطى . فلم يكتف بالغزو العسكري وحده كما
حدث في ذلك الحين ، ولم يكتف كذلك بالغزو السياسي والاقتصادي ،
ولكنه دخل بغزو أخطر هو الغزو الفكري - أو الروحي والثقافي ، الذي
هدف به الى القضاء على الاسلام في داخل قلوب المسلمين والذي تلاحظ
آثاره البالغة في حاضر المجتمع الاسلامي في حياة المثقفين بصفة خاصة .

وينبغي لنا أن ندرس أحوال المجتمع الاسلامي المعاصر بعناية وتمعن ،
لنعرف من أين أتينا ، ونعرف كذلك طريق الخلاص .

* * *

الغزو الفكري في البلاد الاسلامية

حين بلغ المسلمون مبلغهم من الانحراف عن دينهم لم يكن من المتوقع من
عدوهم أن يتركهم لأنفسهم ، وهو الحاقد المتربص منذ الحروب الصليبية ،
انما كان المتوقع أن يسارع الى اقتناص الفرصة السانحة لغزو العالم
الاسلامي . وقد حدث ذلك بالفعل . ولكن الغزو في هذه المرة لم يكن غزوا
عسكريا فحسب كما كان في الحروب الصليبية الأولى انما كان - الى جانب
الغزو العسكري والسياسي والاقتصادي غزوا فكريا كذلك ، يحاول أن
يقتلع الاسلام من جذوره من قلوب المسلمين ، ويستبدل به عقائد أخرى ،
وقيما ومبادئ وأخلاقيات أخرى ، لا يهم ماذا تكون في ذاتها انما المهم فيها
أن تبعد المسلمين عن الاسلام .

واذا أخذنا ما جاوله الغزو الصليبي في مصر نموذجا للغزو الفكري فسنجد ان العدو قد حاول مثل هذا بصورة أو بأخرى في كل مكان في العالم الاسلامي وقد تختلف الصورة قليلا هنا أو هناك ، وقد يختلف مدى نجاحه كذلك من مكان الى آخر ، ولكن الهدف كان واحدا في جميع الحالات ، وهو محاولة فتنة المسلمين عن دينهم .

* * *

نجأ الغزو الصليبي في مصر من أيام نابليون الى تنحية الشريعة الاسلامية عن الحكم واحلال القانون الوضعي بدلا منها ، لأن الحكم بالشريعة اذا الفى فسيتبع ذلك حتما تخلخل بقية عرى الاسلام ، عروة عروة كما حدث الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم : « تنقض عرى الاسلام عروة عروة فأولها نقضا الحكم وآخرها نقضا الصلاة » او كما قال صلى الله عليه وسلم .

وفي أيام الاحتلال البريطاني وضعت خطة خبيثة المدى ولكنها بحسب المثل الانجليزى المشهور : « بطيء ولكنه اكيد المفعول » .

ذلك ان نابليون - بحماقاته - كان قد اثار الثورة عليه في مصر ، فأراد الانجليز ان ينفذوا نفس الخطة - وهى القضاء على الاسلام - دون اثاره ولا تنبيه ، حتى يتم المفعول والناس غافلون . وقد اتخذوا لذلك وسائل متعددة ومتنوعة منها :

- ١ - افساد التعليم .
- ٢ - افساد المرأة .
- ٣ - افساد مفهوم السياسة .
- ٤ - افساد الفكر والثقافة والفن .. الخ .

ونعرض هنا عرضا سريعا ملخصا لمحاولاتهم في كل باب من هذه الابواب :

١ - كان التعليم قبل الاحتلال البريطانى دينيا في اساسه ، يتمثل في الازهر ومعاهده الدينية ، فجاء « دنلوب » المستشار الانجليزى لوزارة المعارف المصرية - وهو قسيس - فوضع سياسة تعليمية هدفها الاخير ابعاد المتعلمين عن الاسلام . وكان تركيزه على تعليم اللغة العربية والدين والتاريخ الاسلامى اشد من تركيزه على بقية المواد ، وان كان قد استخدمها كلها لتحطيم الروح المعنوية عند المصريين .

فبالنسبة للغة العربية كان يتعهد أن يعطى مدرستها راتباً أدنى بكثير من مدرسي المواد الأخرى - وبخاصة مدرس اللغة الانجليزية - وينعكس ذلك على المدرس ذاته فيفقد مكانته البارزة في المدرسة والمجتمع ، وينظر الناس اليه نظرة أدنى من غيره من المدرسين ، ثم يسرى الشعور ذاته على اللغة التي يدرسها وهي اللغة العربية التي هي في الوقت ذاته لغة القرآن ، فتفقد احترامها بين الناس .

وأما حصة الدين فكانت تهمل بحيث توضع في نهاية اليوم المدرسي والتلاميذ مرهقون من الدراسة ، ثم كانت تُلغى في نهاية العام مع كل المواد « الإضافية » التي لا تعتبر من صميم الجدول ، وهذا بالإضافة إلى أن مدرستها - وهو أصلاً من مدرسي اللغة العربية الذين امتعن دنلوب وضعهم الاجتماعي والمعنوي - كان ينتقى دائماً من العجزة المسنين ، بحيث لا توحى حصة الدين إلى التلميذ بأي معنى من معاني الحيوية والنشاط ، (ويلاحظ - للمقارنة - أن حصة الدين في المدارس التبشيرية كانت تجعل دائماً في باكورة الصباح والتلاميذ نشاطهم كله لما يتبدد منه شيء وكان يتولى تدريسها في كنيسة المدرسة اصح المدرسين والمدرسات وأشبههم واحبهم إلى قلوب التلاميذ) .

وأما حصة التاريخ الاسلامي فكان يبدأ فيها بتلك الجملة التقليدية : كان العرب في الجاهلية يعبدون الاصنام ويثدون البنات ويشربون الخمر ويلعبون الميسر ويقومون بفجرات السلب والنهب ، فنهاهم الاسلام عن ذلك ، وبذلك - كما قلنا في مقدمة هذه المحاضرات - يفقد الاسلام معناه الحقيقي ، ويصبح شيئاً من تراث التاريخ الماضي ، لم تعد له مهمة يؤديها في الوقت الحاضر ، ثم يدرس تاريخ البعثة النبوية والخلفاء الراشدين بكل بهائه ورونقه ، ليدرس بعده التاريخ السياسي الاسلامي وحده ، بمعزل عن التاريخ الاجتماعي والاقتصادي والعلمي والحضاري والاخلاقي والفكري . . الخ ، والتاريخ السياسي هو في الواقع خط الانحراف ، الذي تحدثنا عنه من قبل وهو في ذاته حقيقة ولكنه ليس كل الحقيقة وإلى جانبه كانت توجد مجالات هائلة احدث الاسلام فيها واقعا ضخماً مليئاً بالنور ومليئاً بالامجاد . فالتركيز على خط الانحراف وحده واهمال كل الجوانب الناصعة من التاريخ الاسلامي قصد به أن يحدث أثراً معيناً في نفوس التلاميذ وهو أن الاسلام لم يعيش الا فترة الخلفاء الراشدين ثم لم يعد له بعد ذلك وجود ، واذن فلا معنى ولا حاجة إلى محاولة بعث هذا التاريخ من جديد ، أما الذي

يستحق الاتباع فهو أوربا ، فهي القوة وهي التقدم وهي الحضارة وهي النور .

هذا كله كان في المدرسة الابتدائية التي افتتحها دنلوب . أما في المدرسة الثانوية السائرة على نفس النهج فكان التهجم على الاسلام أصرح ، وتشويه حقائقه أشد . فاذا جئنا الى مدرسة المعلمين التي تخرج المدرسين فقد كان الهجوم فيها صريحا للغاية - لتشكيل عقول الطلاب - الذين سيصبحون مدرسين - تشكيلا معاديا للاسلام او على الأقل غير معتر به . ثم كان يختار من بين المتخرجين أشدهم تأثرا بهذه التعاليم فيرسل في بعثة الى انجلترا حيث يعود فيتقلد المناصب الرئيسية بعد تمام تشكيله على الوضع المطلوب فتتم الدورة من اول التلميذ الى المعلم - الى واضعي المناهج الى المشرفين على تنفيذها بطريقة معادية للاسلام .

٢ - وأما بالنسبة للمرأة فقد كانت هناك عناية شديدة بافسادها ، ذلك ان افساد الرجل وحده لا يكفي لافساد المجتمع كله ، اذا بقيت الأم - حتى على جهلها - متدينة و متمسكة بأخلاقيات الاسلام وتقاليده وبالاخص في نواحي الجنس ، لأنها عندئذ ستلقن أطفالها مبادئ العقيدة ومبادئ الاخلاق في صغرهم فيمسكهم ذلك عن الفساد الكامل ، ويردهم في النهاية الى ما لقنوه وهم صفار . أما اذا افسدت الأم ذاتها فلن تلقن أبناءها شيئا من الدين ولا الاخلاق ، فيسهل عندئذ افساد الأجيال التالية وابعادها عن الاسلام .

ولما كانت المرأة يومئذ جاهلة ومستقرة في بيتها فلم يكن من السهل الوصول اليها لافسادها . ومن ثم لا نتعجب حين نرى مؤتمرات التبشير - التي تسعى لهدم الاسلام - تضع في مقرراتها « صورة العمل على تحرير المرأة المسلمة وتعليمها » (١) .

وقد تولى قاسم امين قضية « تحرير المرأة بعد أن أرسل في بعثة الى فرنسا وهو شاب صغير السن وصاحبه هناك - كما كتب هو في مذكراته - فتاة فرنسية اثرت ولا شك في كل مفاهيمه الاسلامية عن التقاليد والأخلاق وعلاقات الجنسين (٢) ثم عاد الى مصر يبشر بتحرير المرأة وبالسفور وبأن تصنع المرأة المصرية مثل « اختها » الفرنسية لترتقى وتتقدم وتتحضر ..

(١) راجع كتاب القارة على العالم الاسلامي ترجمة محب الدين الخطيب .

(٢) راجع مذكرات قاسم امين .

ثم قامت « هدى شعراوي » بالدعوة الى السفور . وتكونت مظاهرة نسائية في ثورة ١٩١٩ فتجمعت المظاهرات في ميدان الاسماعيلية (التحرير) الآن ، وخلعن الحجاب وسكنن عليه البترول واشعلن فيه النار ، واعتبر ذلك بدء « تحرير » المرأة المصرية اى خروجها على طاعة ربها ، واوامر دينها ، والسير في المنزلق الذى رتبها لها اعداء الاسلام .

وفي اثناء ذلك اثرت قضية تعليم المرأة ، وبدأت تتعلم اولاً في مدارس محافظة بالفعل ، لا يسمح فيها بأية مخالفة أخلاقية ، وذلك ليطمئن أوياء الأمور ليدفعوا بيناتهم الى المدارس دون خوف عليهن . ويكفى - في هذه المرحلة - أن تتعود عيون الجماهير « المسلمة » على رؤية فتاة في سن الزواج تخرج حاسرة الوجه والراس حتى اذا تبلدت حواسهم على ذلك تبدأ المرحلة التالية وهى تقصير الملابس رويدا رويدا ، ثم قص الشعر وتقصيره ثم الدخول في عالم « المودات » الذى يؤدي في النهاية الى الفتنة . وفي اثناء السير في قضية التعليم اثرت قضاياها الجديدة : لماذا تتعلم الفتاة تعليماً نسوياً ؟ لماذا لا تتعلم على نفس طريقة الفتى ؟ ثم .. لماذا لا تدخل الجامعة مثلاً ؟

وحين دخلت الجامعة بدأت تثار مسألة الاختلاط ، وبدأ المتبنون لقضية المرأة من كتاب وصحفيين وغيرهم يركزون على ضرورة الاختلاط بين الطالبات والطلبة وان هذه هى « الروح الجامعية » التى ينبغى أن تتسم بها الجامعة والا فهى رجعية . ما تزال تعيش بعقلية ما قبل « التحرر » ، وهكذا وجدت بذرة الاختلاط التى سرت تدريجياً في المجتمع كله حتى أصبحت هى الأصل وأصبحت أوامر الاسلام من حجاب وعدم اختلاط هى الامر المستنكر في هذا المجتمع تتصايح ضده الصيحات للتغيير فيه والقضاء عليه .

وبدا « ركن المرأة » في الصحافة - الى جانب صحافة المرأة المتخصصة يتحدث عن « كيف تكونين جذابة » ، وكيف تبرزين مفاتيح جسدك » .. الخ . وأصبحت الفتنة هى الشغل الشاغل للمرأة .. الا من عصم الله .

٣ - وبالنسبة للمفهوم السياسى حرص المستعمر الصليبي واعوانه على ابعاد السياسة عن الدين . وذلك لانه حين تكون السياسة جزءاً من الاسلام كما هى حقيقة الواقع - يصبح المستعمر في حس المسلم غلزيا كافرا تنبغى مجاهدته حتى يجلو عن ارض الاسلام ، وتنبغى مقاومة شرائعه الوضعية واعادة شريعة الله الى الحكم بدلا منها . وفي هذا وذاك يكمن الخطر على

المستعمر . اما اذا انفصلت السياسة عن الدين فيمكن رويدا رويدا اعطاء الشرعية لهذا الاحتلال او على الاقل تأخير الثورة عليه الى اقصى المدى . فقام رجال من اعوان المستعمر من أمثال لطفى السيد يبشرون بهذا المفهوم الجديد وهو فصل الدين عن السياسة والقول بأن الدين علاقته بين العبد والرب ، ومحله القلب ، ولا صلة له بالحياة الواقعية ، التى تحكمها السياسة بعيدا عن الدين (بدعوى ان السياسة ملوثة ولا ينبغى لها ان تلوث الدين السامى الرفيع) (١) .

ولما ثارت ثورة الشعب المصرى فى النهاية على الاستعمار البريطانى سنة ١٩١٩ ، كانت ثورته دينية بحتة ، وكانت تنبع من الأزهر ، ويقوم الخطباء الأزهريون باذكاء حماسة الجماهير بتذكيرهم بالجهاد فى سبيل الله ، وبأن العدو الكافر لا يجوز له ان يبقى فى ارض الاسلام ولا بد من مجاهدته حتى يجلو . وكانت الجماهير تخرج بهذه الروح الدينية فتعرض للموت برشاشات الجنود لا يمنعها ذلك من مواصلة السير فى مظاهراتها ، ومواصلة الجهاد ضد المستعمر .

ولكن « الزعيم الشعبى » الذى تولى زعامة الثورة ، وهو سعد زغلول - وهو من تلاميذ مدرسة لطفى السيد - حول هذه الثورة الدينية فى منبعها الى « ثورة وطنية » واطلق ذلك الشعار المشهور « الدين لله والوطن للجميع » وطلب من اعوانه ، وكان محبوبا عند الجماهير الى درجة الهوس - ان يكفوا عن التحدث باسم الاسلام مراعاة لمشاعر الاقباط المشتركين فى الثورة ، وهكذا تحولت المشاعر الدينية الى مشاعر وطنية لا علاقة لها بالاسلام ، وابتعد الاسلام عن مجال السياسة واصبح الحديث عن كون السياسة جزءا من الدين حديثا مستنكرا لدى « المثقفين » ورجعية لا ينبغى الاستماع اليها ولا مهادنتها ، بل ينبغى القضاء عليها .

٤ - اما الفكر والثقافة والفن فقد مرت بسلسلة طويلة من الافساد وكان للمستعمر تركيز شديد عليها ، باستخدام كل وسائل الاعلام المتاحة يومئذ - وما جد منها فى اثناء الطريق - لانه يترتب على تشكيل الافكار

(١) راجع مقالات لطفى السيد فى جريدة (الجريدة) .

والثقافة نتائج خطيرة جدا لم يغفل المستعمر خطرها ولم يتوان عن استخدامها في تنفيذ اغراضه .

فالى جانب المدرسة الدتلوبية وتأثيرها في تخريج اجيال لا تعرف حقيقة الاسلام ، بل لا تعرف عن الاسلام الا صورة مشوهة منفردة (يستعمل فيها واقع المسلمين السيء لاعطاء فكرة مشوهة عن الاسلام ذاته) . . الى جانب تلك المدرسة كانت هناك وسائل اخرى للافساد منها الصحافة للجماهير ، والكتب الثقافية للمثقفين ثم جاء دور السينما ، ثم الاذاعة ، واخيرا التليفزيون .

فاما الصحافة فلم تكن - بادىء ذي بدء - تهاجم الاسلام ، وما كانت تجرؤ يومئذ على مهاجمته . ولكنها وصلت الى هدفها بطريق ملتو طويل . فهي لا تهاجم الاسلام ولكنها في الوقت ذاته لا تكاد تذكره الا في المناسبات . اما الحديث الدائم فهو عن اوربا وحضارتها وتقدمها وعلمها وفنها . . ومشكلاتها ايضا ، وعلى الرغم من ان هذه المشكلات كانت يومئذ خاصة بأوربا فقد راحت هذه الصحافة تؤكد اننا سائرون - لا محالة - على نفس الطريق الذى سارت فيه اوربا من قبل ، ومن ثم فستصيبنا ذات المشاكل ، ومن ثم ايضا فلا بد ان نأخذ حلول تلك المشاكل من اوربا .

وكان هذا الايحاء الخبيث يؤدى الى نتيجتين في آن واحد : توجيه الافكار كلها الى اوربا باعتبارها طريق المستقبل ، وفي هذا ابعاد لهذه الافكار عن الاسلام ثم البحث عن حلول المشكلات هناك في اوربا وعدم محاولة البحث عن حلول لها في الاسلام ، وفي هذا ابعاد اشد عن طريق الاسلام . ثم كذلك تعويد الناس رويدا رويدا على اتخاذ وجهة النظر الغربية سواء في جعل الدين علاقة بين العبد والرب محله القلب ولا مجال لتدخله في امور الحياة الواقعة ، او في التهوين من شأن التقاليد والاخلاق الخاصة بالجنس والنظر الى تدخل الدين في شأنها على انه رجعية بائدة لا ينبغي الاستمرار فيها انما ينبغي ان يؤخذ امر التحلل الخلقى ببساطة ودون سعى الى وقفه والحيلولة دونه . .

وكذلك في الالحاح على قضية المرأة « وتحريرها » وخروجها الى المجتمع ومخالطة الرجل بحجة مشاركته في كل الامور .

وهكذا ظلت الصحافة تهيب الاذهان على مدى خمسين عاما او اكثر لليوم الذى يستخف فيه الناس بالاسلام وتقاليده واخلاقياته ، ويتقبلون الصور العارية والنكت العارية والدعوة المكشوفة الى الاباحية والتحلل ،

بل يصل الأمر أخيرا الى المهاجمة الصريحة للاسلام بصفته رجعية ينبغي انقضاء عليها .

واذا كانت الصحافة قد جعلت لمخاطبة الجماهير فقد كان المثقفون على الطريقة الغربية يقومون بنفس الدور - وعلى ذات المراحل - بالنسبة للمثقفين من القراء فيلويون اعناقهم الى أوروبا ، ويصدونهم عن الاسلام ، ثم ينفرونهم منه .. ثم يتجراون في النهاية على مهاجمته وتجريمه .

واما « الفن » فقد كان بابا واسعا من ابواب الفساد .

بدأ الأمر بالترجمة . والعجيب انه في الوقت الذي كان ينبغي أن توجه فيه الترجمة كلها الى ترجمة العلوم النافعة ، والضرورية للمسلمين لينهضوا من تخلفهم العلمي ، فان الواقع أن قليلا جدا من جهد الترجمة وجه الى نقل العلوم النظرية أو العلمية ، أما الجهد الأكبر فقد وجه الى ترجمة القصص الغرامية والمسرحيات .

وحقيقة انه ترجمت بعض روائع القصص والمسرحيات العالمية ، ولكنها قليلة بالنسبة الى الغناء الذي كان يترجم ، والذي كان هدفه الأول عرض اشكال من الاخلاقيات والتقاليد تتصادم تصادما مباشرا مع اخلاقيات الاسلام وتقاليده فيما يتعلق بالعلاقات بين الرجل والمرأة ، والتركيز على « الفراميات » وتصويرها في صورة مغرية تجعل الشباب الذي يقرأها يتمنى ان لو كانت التقاليد في بلاده تسمح بمثل هذه اللقاءات والمغازلات والمناجيات .. حتى اذا سنحت الفرصة - ذات يوم - لتحطيم التقاليد ، كان ذلك الشباب من « المسارعين الى التحطيم » وكذلك الفتاة ، فلما جاء دور التأليف بعد الترجمة ، سار التأليف على نفس النهج .. ثم ظل « يتطور » رويدا رويدا حتى صار همه السخرية بالاخلاق والتقاليد ، وتصوير الدين بأنه العائق الذي يعوق انطلاق البشرية .

واما السينما فقد كانت في مبدأ امرها اجنبية مستوردة .. ولكن كان هناك اصرار شديد على الانتاج المحلى الناطق بالعربية ، انه ولا شك ايسر الى الوصول الى قلوب المتفرجين واقدر - ومن ثم على افسادهم . ولقى هذا الاتجاه تشجيعا شديدا حتى صار « الفيلم العربي » لا يقل سوءا عن الفيلم المستورد ، بل كثيرا ما يكون تافه القيمة من الناحية الفنية ، ولكنه يحرص على عنصر الاثارة العارية ليشارك في اداء الدور المطلوب .

وجاء دور الاذاعة في حينه .. فوضعت دائرة الافساد بالاغنية الخليعة واشاعة التفاهة في نفس السامع وشغله عن جديات الامور ، واستغراق وقته بعيدا عن محبة ربه واوامر دينه ، وتحويل حياته كلها الى لهو تافه

مبتذل لا يكون أمة سليمة ، ولا ينشئ - بالذات - أمة تجاهد في سبيل الله .

أما التليفزيون فقد كان خاتمة المطاف . .

* * *

بهذه الوسائل مجتمعة عمد أعداء الإسلام إلى تفتيت قوى الأمة الإسلامية وتبديد طاقتها ، وإبعادها - قبل كل شيء - عن مصدر قوتها الحقيقي وهو الإسلام ، حتى يعيش الأعداء في مأمن من بعث إسلامي جديد .

ولكن هذا الكيد كله - وإن كان قد أثر كثيرا في اتجاه الأمة ولا شك - لم يكن ليقضي على الإسلام كما يريد الأعداء . « **والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون (١)** » . فقامت حركات للبعث الإسلامي في مختلف بلاد الإسلام تجاهد لدفع هذا الكيد ، وبناء الأمة - من جديد - على أساس قويم من كتاب الله وسنة رسوله ، لتستعيد دورها التاريخي مرة أخرى ، وتحقق مرة أخرى أمر ربها اليها .

« **وكنك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا (٢)** » صدق الله العظيم .

« **هـ الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون (٣)** » .

وإن كان ذلك في حاجة إلى الجهاد المستمر حتى تنجلي الفاشية عن العالم الإسلامي ويعود إلى حيث يريد الله .

« **إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم (٤)** »

والله ولي التوفيق

(١) سورة يوسف الآية ٢١

(٢) سورة البقرة : الآية ١٤٣

(٣) سورة التوبة : الآية ٢٢

(٤) سورة الرعد الآية ١١

القسم الثانى
المجتمع الاسلامى المعاصر
وواقع انحرافاته
والمؤثرات التى اثرت فيه

بسم الله الرحمن الرحيم
دراسة المجتمع الاسلامى المعاصر
(١)

تتألف البشرية من مجتمعات والمجتمع هو مجموعة من الافراد يربط بينها رابط مشترك يجعلها تعيش عيشة مشتركة وتنظم حياتها علاقات منتظمة معترف بها فيما بينهم . قد يكون هذا الرابط الارض وما يقوم عليها من مصالح مشتركة كالمجتمع السويسرى (١) ، وقد يكون الجنس والاصل وما يتصل به من لغة وثقافة وتاريخ ومبادئ وهو المجتمع القومى (٢)، وقد يكون المبادئ السائدة والمعتقدات المشتركة وما يتولد عنها من افكار وعواطف وسلوك وهو المجتمع العقائدى كالمجتمع الاسلامى .

وقد يتعدد انتماء الانسان الى اكثر من مجتمع كأن ينتمى الى المجتمع المصرى او العراقى . والى المجتمع العربى والى المجتمع الاسلامى او ان ينتمى الى المجتمع الكشميرى والى المجتمع الهندى والى المجتمع الاسلامى . وهذه حقائق واقعية لا يمكن المماارة فيها ، وان كان الاختلاف بعد ذلك فى وضع هذه الانتماءات الواقعية فى موضع التعارض والتوافق ، وفى تقويم هذا الانتماء تقويما اعتقاديا او مذهبيا . ذلك ان الناس يختلفون فى اعتبار الانتماء الأهم ، وفى تصنيف هذه الانتماءات المتعددة ، بحسب قيمتها ومنزلتها لديهم ، وفى اقامة أحد هذه الانتماءات او الروابط مهيمنة على الانتماءات والروابط الاخرى .

(٢)

ان الاسلام - باعتباره دينا وعقيدة وباعتباره ثقافة وحضارة - أحدث اثرا عميقا فى كثير من شعوب العالم ولا سيما الشعب العربى ، الذى حمل دعوته ، ونشر حضارته ، ونزل القرآن بلسانه . وبلغ هذا التأثير درجة من القوة والعمق والشمول جعلت هذه الشعوب التى دانت للاسلام منطبعة

(١) والكندى والبلجيكى .

(٢) كالمجتمع العربى والتركى والافغانى واليابانى والروسى .

بطابع اسلامى فى تركيبها الاجتماعى وفى تكوينها الفكرى وثقافتها وكثير من عاداتها ، حتى اوضحت هذه الشعوب متسمة بطابع الاسلام فى مجتمعاتها ، على اختلاف اجناسها والسنتها . ولذلك فان تعبير (المجتمع الاسلامى) ينطبق اليوم على مجموعة بشرية كبيرة تسكن رقعة كبيرة من الارض ، تتوزع على الخصوص فى ثلاث قارات من العالم ، وتتصل فيما بينها وتتجاوز ، وتتشابه فى احوالها الاجتماعية ومراحل تطورها ، وينظم شعوبها شعور مشترك بهذه الرابطة . لان عوامل تغذية هذا الشعور واستمراره لا تزال قائمة ومستمرة وفعالة بالرغم من العوامل المعاكسة التى تعمل لاضعافه وتفتيته .

(٣)

لقد كان تطور دراسة المجتمع الذى ينتمى اليه كل من بلدان آسيا وافريقيا الاسلامية ومنها البلاد العربية سائرا فى عصرنا الحديث هذا على خط المراحل التالية :

١ - دراسة المجتمع المحلى او الوطنى :

ولنضرب لذلك مثلا مصر وسورية والعراق بعد الانفصال عن الدولة العثمانية ولا سيما فى عهود الانتداب او السيطرة الاجنبية .

فقد كانت دراسة المجتمع - فى المدارس الحكومية لا فى مشاعر جمهور الشعب واحاديثه - دائرة حول الوطن او المجتمع المصرى فى مصر والمجتمع السورى فى سورية والمجتمع العراقى فى العراق .

وكانت العناية منصرفة لدراسة جغرافية مصر وسورية والعراق ولا سيما القديم (١) وتاريخ كل منها مفصلا ، ودراسة النظام السياسى القائم فيها ، وترتيل الاناشيد التى محورها الوطن المصرى والوطن السورى والوطن العراقى والتى تستقطب عواطف الجيل كل حول وطنه الخاص فمصر (ام البلاد) وسورية (عنوان الفخامة) وهكذا الاوطان الاخرى كل منها مركز العناية والاهتمام بالنسبة لاهله وموضوع الدفاع والحماية . واما سائر البلاد العربية فتأتى فى الدرجة الثانية من الاهتمام . واما البلاد

(١) ان تسليط الاضواء على التاريخ القديم اى ما قبل الاسلام وتضخيمه والتوسع فيه والاشادة به انما يقصد بها هدفان : التهوين من شأن الاسلام والحضارة الاسلامية وجعلها حلقة من حلقات كثيرة غيرها . وتوليد اعتزاز بعصور ما قبل الاسلام اى توليد شعور قومى محلى مصرى او سورى او عراقى .

الإسلامية عموماً أو العالم أو المجتمع الإسلامي فليس له ذكر إطلاقاً في أكثر البلدان . وقس على هذه الأمثلة بقية البلدان أو المجتمعات الإسلامية ، ولا سيما ما كان منها استقلاله مشروطاً بتحقيق هذا الانفصال كتركيا الكمالية .

وهذا لا يمنع وجود تيار ، في هذه الشعوب نفسها ، يعاكس هذا الفصل ويحيا في جو فكرة الاتصال بالمجتمع الأكبر من المجتمع الصغير أي بالمجتمع العربي ، ثم بانتمت الإسلامى من ورائه ، سواء أكان هذا التيار استمراراً للشعور الحى الموروث عند جمهرة الناس ، أم كان مصوغاً صياغة علمية في أجواء المثقفين غير الحكومية في المجلات والمؤلفات والحلقات والندوات والجمعيات والنوادي .

٢ - دراسة المجتمع القومى كالمجتمع العربى والتركى وأمثالهما . وهذه المرحلة تتطابق مع المرحلة الأولى وتكون معها مرحلة واحدة بالنسبة للبلاد التى لم يحدث فيها تجزئة وتقسيم كتركيا وأما البلاد العربية فقد كانت مجزأة منذ زمن طويل واستمر ذلك في عهد الاستعمار طبعاً فمرت في المرحلتين كل على حدة .

أن من فطرة البشر وواقع أحوالهم أن يعرف الإنسان عن بلده وقومه أكثر مما يعرف عن غيرهم وليس ذلك بغريب ولا مستنكر ولكن الذى حدث في هذا العصر الحديث جعل العناية مقصورة على المجتمع القومى والوطن القومى فقد انتقل السورى مثلاً من نشيد (أنت سوريا بلادى) الى نشيد (بلاد العرب أوطانى) واستمر المصرى ينشد (مصر يا أم البلاد) وأضاف إليها (أناشيد عربية) وأصبح (المجتمع العربى) موضوع دراسة في أكثر الجامعات العربية كما أصبحت (التربية القومية) مادة دراسية في كثير من البلاد العربية وتجد مثل هذا الانتقال حدث في دساتير البلاد العربية فقد كانت تعبر في بداية الاستقلال وفي عهود الانتداب أو النفوذ الأجنبى عن المرحلة الأولى في عناوينها وموادها الأولى ثم أدخلت من سنوات قريبة في أسمائها كلمة « العربية » وأدخل في مواد دساتيرها أنها جزء من الأمة العربية .

لا يستنكر أو يستغرب أن يعرف الإنسان بلد قومه ومجتمعهم ويتقن لغته وآدابها . ولكن المستنكر أن يقتصر في عنايته واهتمامه على مجتمعه القومى دون أن يعنى بدراسة المجتمعات التى تتصل به في تاريخها أو ثقافتها أو حضارتها أو عقيدتها ومذهبها وفلسفتها فكيف إذا كانت تتصل به في

جميع هذه المجالات وتشارك معه في كثير من جوانب الحياة الماضية والحاضرة !!

ان مرحلة القوميات المنعزلة قد انقضت ، والوقوف عندها عرقلة لتطور الانسانية نحو الالتقاء ، وتفكير متأخر متقهقر ، ورجعة الى طور الصراع بين القوميات . وهي مرحلة يجب أن تتجاوزها الانسانية .

وهذا الاتجاه بالنسبة الى العرب على الخصوص والى سائر الشعوب الاسلامية اتجاه توجهه - من حيث يشعر أصحابه ومن حيث لا يشعرون - القوى العالمية التى يفيظها اتصال الشعب العربى بالشعوب الملتقية معه على صعيد الحضارة الاسلامية والثقافة الاسلامية والتاريخ الاسلامى وعلى فلسفة الاسلام وعقيدته وتشريعه ونظمه وعلى لغة مشتركة هى العربية لغة القرآن .

ان الاستعمارين الأمريكى والروسى كليهما ، وكذلك الدول الغربية فى جملتها ، يستفزها ويشير مخاوفها التحام هذه الشعوب التى التقت على صعيد الاسلام خلال تاريخ طويل . وحينما نقول التقت على صعيد الاسلام لا نعنى انها تلتقى فى أداء الصلوات فى المساجد فحسب ، وتجتمع فى مواسم الحج لأداء مناسكه ، وتعتقد بعض المعتقدات الخاصة ، بل نعنى انها التقت فى الماضى على دين وثقافة وحضارة ونظم وعادات ولغة جعلتها اللغة المشتركة هى لغة القرآن ، وانها يمكن أن تستعيد بناء كيائها على هذه الأسس من جديد فى ظروف الحياة الحديثة .

وان احتجاج القائلين بانحراف بعض حكومات البلاد الاسلامية فى سياستها الخارجية - سواء اكان هذا الانحراف خطأ أو انحيازاً أو خيانة وتآمراً - وانتقالهم من هذا المنطلق الى قطع العلاقة مع شعب تلك البلاد ، بل الى معاداته ، احتجاج غريب وغير منطقي . لاننا اذا سرنا على هذا المنطق وجب أن نعادى شعب أى قطر عربى تشد حكومته أو تنحرف ، وكم مر من حكومات فى اقطار عربية سارت فى طريق الانحراف أو التعاون مع الأجنبى ، افيجب حينئذ أن نخرج شعب ذلك القطر العربى من دائرة العروبة ، وأن تقطع الاقطار الأخرى صلتها بهذا الشعب ، وأن تقول انه ليس منا وليس من أمتنا . هذا منطق واضح الخطأ لا يقول به من عنده أدنى مسكة من تبصر .

ان مقاييس الحكم على الشعوب واتخاذ مواقف وصلات تجاهها غير مقاييس الحكم على الحكومات العابرة التى تحكم ذلك الشعب . فكم حكم

شعب سنين طويلة بحكومات لا يرضى عنها ولو خير لما اختارها ولو
اتيحت له الفرصة لازالها .

ان وجود عالم اسلامى يتألف من شعوب او (قوميات) كثيرة متعددة
تشغل رقعة واسعة من العالم كله مع اقلية مسلمة فى شعوب اخرى ايضا،
تربط بينها روابط لا تقتصر على الدين بمعنى العبادات بل روابط من التاريخ
والثقافة والفكر او المبادئ الفكرية المنبثقة عن الاسلام حقيقة قائمة لا سبيل
الى انكارها سواء بالنسبة لمن يؤيدها ويريد استمرارها وتنميتها ام بالنسبة
لمن لا يريد لها ويعادىها ويريد تفتيتها وتشتيتها او يسعى لازالتها .

وبناء على اعتبار (المجتمع الاسلامى) و (العالم الاسلامى) حقيقة
واقعا فانه موضوع للدراسة بالنسبة للباحثين على اختلاف نزعاتهم
ومذاهبهم وعلى اختلاف دوافعهم واهدافهم .

يعنى المستشرقون من مختلف الامم بدراسة هذا الموضوع ليقدموا
لجامعاتهم ولامتهم معلومات دقيقة وواسعة تستفيد منها كل امة بحسب
غاياتها السياسية واهدافها . تعنى امريكا وجامعاتها بمثل هذه الدراسات
لتكون اقدر على تنفيذ خططها وبسط نفوذها ، وتعنى كذلك روسيا فى
جامعاتها ودوائرها السياسية والحزبية لتكون اقدر على تحويل المجتمع
الاسلامى الى مجتمع اشتراكى يصبح بطبيعة الحال تابعا لها ودائرا فى
فلكها ويصبح ابناؤه اتباعا لها ودعاة لمذهبها .

اما اصحاب هذا المجتمع من مختلف الشعوب فهم مع الاسف اقل
الناس عناية ببحثه واقلهم معرفة به ، مع انهم احوج الناس الى ذلك بل
ان ذلك بالنسبة اليهم قضية حياة ومصير . واغرب من هذا ان العرب ،
وهم نواة العالم الاسلامى ، ونقطة دائرته ، ودعاة مذهب الاوائل ، ربما
كانوا اقل عناية به من سواهم . مع ان فى الاعراض عن دراسة العالم
الاسلامى والمجتمع الاسلامى من قبلهم تقصيرا وتغريطا بحضارتهم وثقافتهم
ولغتهم ، فضلا عن دينهم ، وبكيانهم ومستقبلهم ، وفى الدعوة الى هذا
الاعراض خيانة سافرة لقضيتهم ايا كان الذى يقوم بها .

اهداف دراسة المجتمع الاسلامى المعاصر :

اذا كان لكل فئة من الباحثين فى المجتمع الاسلامى هدف معين من
دراسته فان الاهداف التى يحققها المنتمون الى هذا المجتمع من هذه
الدراسة هى :

(أ) تغيير هذا المجتمع وتطويره نحو الأفضل والأصلح ، عن طريق معرفته معرفة علمية صحيحة ومعرفة عوامل تغييره . ذلك ان هذا المجتمع أصابته خلال قرون طويلة آفات وأمراض وشابته شوائب شوهت بعض معالمه وأفكاره وحصلت فيه انحرافات في خلال مسيرته المنطلقة من مبادئ الاسلام المثلى .

(ب) تحرير هذا المجتمع مما هو واقع فيه من بسط النفوذ الأجنبي وتسلطه ومن جذبه كلياً أو جذب فريق من أبنائه للدوران في فلك غيره . وتحريره فكرياً واجتماعياً أصعب من تحريرهِ عسكرياً ، اذ بالتبعية الفكرية العقائدية لأى مذهب عقائدى من المذاهب التى أخرجتها حضارة العصر الحديث ، ولأى معسكر من المعسكرات السياسية أو الدول الأجنبية ، أكبر عائق يحول دون التحرر والاستقلال الحقيقى . ويحول دون قيام كيان ذاتى لكل شعب من الشعوب الإسلامية ، وفى مقدمتها الشعب العربى ، كما يحول دون أخذ المبادرة المستقلة للإسهام فى الحضارة الانسانية ، والاضطلاع بعبء دور حضارى نافع ، نابع من كيانها ومبادئها الانسانية المنبثقة من الاسلام .

(ج) فسح المجال - عن طريق هذه المعرفة - للالتقاء الإنسانى على أكثر من صعيد واحد ، بين شعوب العالم الإسلامى ، التى تربطها روابط تاريخ وثقافة وحضارة وروح انسانية .

ولمقاومة الاستعمار ، لا عن طريق الالتجاء الى استعمار آخر ، الذى هو أشبه بالاحتفاء بقاطع طريق من قاطع طريق آخر لأنه يأخذ اتاوة أقل أو يظهر ابتسامة وودا كاذبا . ان دراسة ابناء كل قومية ، من القوميات التى تؤلف العالم الإسلامى ، للمجتمع الإسلامى العام وللعالم الإسلامى تشعرهم بروابط المودة والأخوة الانسانية الملتقى على طريق الحق والخير والتحرر من كل عبودية لغير الله ، من غير أن يكون فى ذلك افتئات قومية من هذه القوميات على أخرى . وتؤدى هذه الدراسة والمعرفة للمجتمع الإسلامى العام الى أن يكون الالتقاء عن طريق الفكر والثقافة وبوساطة الجيل المثقف والشعب بوجه عام ولا يقتصر على الالتقاء بوساطة رجال محدودى العدد من طريق المؤتمرات السياسية .

(د) توسيع ميدان بحث الظواهر الاجتماعية الماثلة فى مجتمعات الشعوب الإسلامية . ذلك أن علم الاجتماع يلجأ - فى مقابل الطريقة التجريبية

في العلوم - الى نماذج متعددة وأمثلة مختلفة في أحوال متشابهة للظاهرة الواحدة .

وعلى هذا فان مجتمع كل شعب أو قوم من الأقوام التي تؤلف العالم الاسلامي محتاج لمعرفة نفسه معرفة علمية ، الى دراسة الظواهر نفسها في مجتمع مشابه ليستخرج الأسباب والعلل والقانون الذي به تفسر تلك الظاهرة .

فالطلاق أو الميراث أو الملكية الاقتصادية أو أزمة الحكم أو التخلف الاقتصادي أو انتشار العصبية المحلية كل ذلك ظواهر تتشابه تشابها كبيرا في المجتمعات الاسلامية في العصور الأخيرة ، فدراستها في شعوب متعددة يهيء فرصة أكبر لكشف عوامل التطور وقانون الظاهرة .

حاضر العالم الاسلامي :

تحت هذا العنوان كتبت مؤلفات (١) وظهرت مجلات (٢) ووضعت مادة دراسية في مناهج بعض الجامعات العربية .

ان مباحث هذه المادة تختلف بعض الاختلاف عن مباحث المجتمع الاسلامي المعاصر مع ان الموضوع الذي يبحث واحد ولكن من وجوه مختلفة . فحاضر العالم الاسلامي ينظر الى التقسيمات السياسية الحالية ويدرس كل دولة من الدول الاسلامية من حيث أحوالها المختلفة ومشكلاتها وسكانها وثقافتها وغير ذلك مما يعطى صورة واضحة عنها كاندونيسيا والباكستان وايران وأفغانستان في آسيا والسنيغال ومالي والنيجر في افريقيا والبنان في أوروبا وغيرها .

وكذلك الاقليات الاسلامية كالمسلمين في الهند وسيلان وبورما والصين ويوغوسلافيا وقبرص واليونان ، وتدرس حالة المسلمين في البلاد المحتلة كمسلمي تركستان وقفقاسيا وأذربيجان الواقعة تحت الاحتلال الروسي وكالمسلمين في الحبشة وأرتيريا والأقسام المحتلة من الصومال .

(١) أشهرها وأعظمها حتى الان على قدم عهد تأليفه « حاضر العالم الاسلامي اندي الفه لوثر ب ستو دارد وترجمه عجاج نوبهض وعلق عليه الامير شكيب ارسلان واشتهر باسمه الان تعليقاته فافت الاصل حجما وقيمة وهو موسوعة تاريخية للعالم الاسلامي ط : دار الفكر ١٩٧١ .

(٢) كالمجلة التي كان يصدرها المستشرق لويس ماسنيون باسم « حولية العالم الاسلامي » annaire de monde Musulman التي يجد الباحث فيها معلومات قيمة وان كانت وضعت لخدمة وزارة الخارجية وفرنسا فيما وراء البحار .

وتدرس بعض قضايا مشتركة كانتشار الاسلام في العالم والاستعمار وتاريخه فيها وقضايا العالم الاسلامي كقضية فلسطين وكشمير واريتريا والصومال .

اما مادة (المجتمع الاسلامي المعاصر) فهي دراسة شاملة للمجتمع الاسلامي بوجه عام دون تخصيص دراسة لقضايا العامة وللظواهر الاجتماعية المشتركة ، في صورتها الواقعية وتحليلها ، ثم نقدها من زاوية النظرة الاسلامية . وقد تلتقي المادتان في بعض القضايا كموضوع الاستعمار والتبشير والفرز العقائدي الفكري ومع ذلك فيمكن ان تعالج في كل منهما من زاوية . فالمجتمع الاسلامي يدرس الاستعمار كظاهرة عامة جاءت نتيجة الضعف والتخلف ، ويدرس حاضر العالم الاسلامي من حيث تاريخه وتطوره وتوزع دوله في العالم الاسلامي وما تركه من آثار سياسية بوجه خاص .

الوعي الاجتماعي

ان شعور الجماعة بكيانها او وعيها الذاتي سمة من سمات المجتمعات الحية المتحضرة . فكل فرد في مثل هذه الجماعة يشعر شعورا قويا بالانتماء الى كيان بشري معين يرتبط مصيره بمصيره ، ويشعر بالانتماء الى ثقافته ، والى جملة المبادئ والعادات السائدة فيه ، حتى تؤلف مجموع هذه المشاعر الفردية رأيا عاما وشعورا مشتركا وتماسكا وتكافلا في السراء والضراء ووحدة في الكيان .

وانا نجد اصل هذا الشعور في صورة غريزة عند الحيوان تجعله يحس من غير تفكير ، بالانتماء الى القطيع الذي هو منه ، والى الجنس او الفصيلة التي هو منها ، فيدفعه هذا الشعور الى السير بسير القطيع ، يعدو اذا عدا ويقف اذا وقف ، ويقاثل خصمه من الاجناس الاخرى اذا قاتل .

ويكاد يكون الانسان البدائي اشبه بالحيوان في شعوره هذا ، ففيه كثير من الغريزة وقليل من الادراك والمعرفة .

اما عند الانسان الراقى فينقلب هذا الشعور الى وعي تغذيه المعرفة والثقافة ، حتى ينتقل من حيز الغريزة الى حيز التفكير المختار ، ولو كان هذا الاختيار يؤثر فيه ظروف وعوامل خارجة عن الفرد .

ان هذا الوعي الذاتي يضيق اطاره ويتسع ، فيكون قبليا في اولى مراحل ثم يكون قوميا اذا شمل قومية كاملة ، ثم يكون عقائديا قد يشمل عدة

قوميات تربطها روابط بعقيدة شاملة واحدة كالمجتمع الديمقراطي أو الاشتراكي أو كالمجتمع الاسلامي .

ان ضعف الوعي الذاتي سمة من سمات المجتمعات البدائية التي يكون الوعي فيها لا يزال في صورة شعور غريزي ، وهو كذلك سمة من سمات المجتمعات التي انحسرت عنها الحضارة وتخلفت وانحلت روابطها وانتكست من الوحدة الكبيرة الشاملة الى التجزؤ والانقسام الداخلي فكريا واجتماعيا وسياسيا .

وحيث تتصل هذه المجتمعات المتخلفة بالمجتمعات الراقية المتحضرة المعاصرة لها ، سواء اكان اتصال استعمار وغلبة ام اتصال احتكاك وتجاور ، عن طريق التجارة أو الثقافة ، ينشأ فيها غالبا شعور بالاعجاب بالغير وشعور باحتقار الذات وهو ما جعله ابن خلدون سنة من سنن الله في المجتمعات ، وهو تقليد المغلوب للغالب في عاداته وأحواله .

تجد مثل هذه المجتمعات المتخلفة متطلعة الى ثقافة القوى المتحضر على انها الثقافة المفضلة المثلثي ، والى عاداته على انها افضل العادات ، وتجدها تنظر باعجاب الى ابطال ذلك المجتمع القوى المتحضر حتى ولو كانوا من قادة الاستيلاء الاستعماري الذين فتحوا بلادها أو من العاملين لتهديمها .

ان الوعي الذاتي يسير في خط معاكس للشعور بالتبعية وقوة احدهما ضعف للآخر . فالوعي الذاتي شعور طبيعي وفطرة أصيلة والشعور بالتبعية حالة مرضية وانتكاس . . الوعي الذاتي يقوى بقوة الجماعة المعنوية والمادية وقوة ارتباط افرادها بمبادئ مشتركة وشدة اعتزازهم بها ، ويضعف اذا ضعفت معنويا وماديا وضعف تماسكها وارتباطها والتفافها حول مبادئ مشتركة .

واننا نلاحظ بالأم يحز في نفوسنا ، ان هذه الظاهرة أعنى ضعف الوعي الذاتي وقوة الشعور بالتبعية هو حاليا من سمات المجتمعات الاسلامية . ولنا عودة الى هذه الظاهرة وبيان أسبابها وطرق معالجتها .

في المجتمعات الراقية المعاصرة نلاحظ قوة الوعي الذاتي ، وهذا الوعي تغذيه وتقويه عوامل من أهمها : معرفة الفرد النيرة بالمجتمع الذي ينتمي اليه وبالمبادئ السائدة فيه وتتكون هذه المعرفة بوسائل متعددة أهمها تدريس هذا المجتمع الذي يعيش وينتمي اليه ، وتدريس المبادئ التي نسوده ويشترك افراده في الأخذ بها .

اننا في مجتمعنا الاسلامي الكبير سواء في المجتمع العربي أو في المجتمعات الإسلامية الأخرى في مرحلة خطيرة نحتاج فيها إلى التحرر من الشعور بالتبعية بعد التحرر من الاستعمار العسكري ، وإلى تكوين وعي ذاتي مبني على المعرفة ، ومن أجل اجتياز هذه المرحلة والسير فيها نحو تحقيق أهدافنا في تكوين مجتمع قوى متقدم متحضر قائم على مبادئ الإسلام المشتركة وتعاليمه يجب أن ندرس المجتمع الإسلامي .

يجب أن ندرس هذا المجتمع الإسلامي في إطاره البشري والجغرافي وفي خصائصه الفكرية والمبدئية والعقائدية .

ندرسه في صورته الواقعية كما هو بمحاسنه ومساوئه لنستطيع معالجة آفاته وأمراضه وتوجيهه نحو الصورة المثالية التي نتطلع إليها والتي يجب أن تكون معرفتنا لها سابقة .

لا بد لهذه الدراسة من مقدمة تتضمن أفكاراً عامة وتضعنا في مكاننا من البشرية كما أنه لا بد من معرفة مبادئ علم الاجتماع لنتمكن من معرفة عوامل التأثير والتغير في المجتمع ومعرفة الظواهر الاجتماعية وسننّها أو قوانين نشوئها وتطورها، بالإضافة إلى مبحث اجتماعي هام يتصل بموضوعنا وهو بحث الأمة وتعريفها والعوامل المؤثرة في تكوينها ومراحل تطورها .

أنواع المجتمعات في العصر الحديث

- ١ - إذا وضعنا أمام أبصارنا خريطة العالم البشري مقسمة إلى مجتمعات أو وحدات اجتماعية متميزة بدا لنا بادئ ذي بدء انقسام العالم إلى شعوب أو أقوام أو مجتمعات قومية فهناك مجتمع هندي وصيني وعربي وإيراني وفرنسي وروسي وإنكليزي و... .
- ٢ - كما يبدو لنا كذلك تقسيم آخر بحسب الوحدات السياسية أو الدول وهو يطابق التقسيم السابق تارة ويختلف عنه تارة أخرى فالمانيا شعب أو قومية واحدة ولكنها دولتان والعرب قومية ولكنهم دول متعددة وفرنسا دولة وقومية كذلك أفغانستان وتركيا .
- ٣ - ولكن خريطة العالم الحديث أصبحت مقسمة تقسيماً آخر غداً أعظم شأننا وأهم من التقسيم الأول لما له من نتائج في الأحداث العالمية بل في مجرى الحضارة وذلك هو تقسيم العالم على الأساس العقائدي أو المذهبي .

فالمجتمع البشرى ينقسم اليوم الى مجتمعات عقائدية كالمجتمع الاشتراكي والمجتمع الديمقراطي والمجتمع الاسلامي وقد يطلق عليها احيانا لفظ « معسكرات » اشارة الى ما بينها من صراع ولفظ « كتل » . . ليست هذه المجتمعات معسكرات سياسية فحسب ، وانما هي ذات روابط مشتركة فكل منها تربطه مبادئ وافكار متشابهة كذلك ؛ كالتنظيم السياسي والاقتصادي ، وثقافة فكرية متشابهة كذلك . فالشعوب أو الدول الديمقراطية تتشابه في موقفها من الانسان كما تشترك وتتشابه في تنظيمها السياسي القائم على حرية الفكرة السياسية وتعدد الأحزاب وتنافسها وعلى قاعدة الانتخابات العامة والنظام النيابي ، وكذلك في تنظيمها الاقتصادي القائم على الاقتصاد الحر الموجه أو المقيد ، وهكذا في سائر تنظيماتها وتشريعاتها . وكذلك المجتمع الاشتراكي الماركسي ، فهو على اختلاف شعوبه ودوله يشترك في المعتقدات الفكرية والمبادئ ، وفي التشريعات الاجتماعية والتنظيمات الاقتصادية المتفرعة من مبدأ المادية التاريخية ، وفي التنظيم السياسي القائم على فكرة الطبقة لا على الانسان الفرد ، وعلى منع حرية العقيدة السياسية ، وعلى الحزب الواحد وتنظيماته ، وعلى ملكية الدولة وسيطرتها المطلقة في المجال الاقتصادي .

ان كل مجتمع من هذه المجتمعات العقائدية يتشابه ويتجانس في جميع المجالات حتى في الفن وفي اللعب ، ولكل منها فلسفته في هذه الميادين .
رحجان الروابط العقائدية المذهبية :

لقد برز عنصر العقيدة في العصر الحاضر بروزا قويا وغدت رابطة العقيدة هي الغالبة الراجحة ، حتى ان كثيرا من القوميات انقسمت بحسب اختلاف مذهبها العقائدي . فالمانيا انقسمت الى اشتراكية وديمقراطية ، وكذلك كوريا وفيتنام ، وانقسمت القارة الهندية الى الهند وباكستان .

وهكذا يلاحظ ان المنتمين الى قومية واحدة انقسموا الى معسكرين متصارعين ، ينضم كل فريق منهم الى المشترك معه في المذهب العقائدي وان اختلف في القومية ، ويتخالف معه سياسيا ، ويتعاون معه اقتصاديا ، ويتفق معه ، او يتشابه في التشريع والتنظيم السياسي والاقتصادي ، وفي نوعية الثقافة بل في الادب والفن . فهناك ادب ديمقراطي وفن اشتراكي ، وان اختلفت اللغات وطرائق التعبير الفني . ليس معنى هذا بالطبع انعدام الطابع القومي والروابط القومية ، ولكنها تأتي في الدرجة الثانية بالنسبة للرابطة العقائدية التي اصبحت طاغية على نفسية الشعوب والجماهير وعلى تفكير القيادات . وهكذا نرى ان القومية الواحدة تتجزأ وتنفصل وتتصارع بسبب الاشتراك العقائدي . حتى لقد أصبح الأفراد المؤمنون بمذهب

عقائدى يوالون ويناصرون الدولة التى تدين بمذهبهم ، ولو كانت عدوة لقوميتهم ، بل يتمنون انتصارها ولو على حساب هزيمة الامة التى ينتسبون اليها ، ويعتبرون امدادها بالمعلومات والاخبار واجبا تفرضه العقيدة وخدمة الحق الذى يؤمنون به .

« المجتمع الاسلامى المعاصر » :

ان الشعوب التى تدين جماهيرها بالاسلام موزعة فى العالم فى عدد من القارات ، ويؤلف كل منها فى العصر الحاضر مجتمعا خاصا له كيانه السياسى وخصائصه وسماته الاجتماعية . ففى اقصى الشرق اندونيسيا وسكانها نحو ١١٥ مليوناً اكثرهم من المسلمين . ويليها الملايو ثم الهند ، وفيها اقلية كبيرة تبلغ ٥٠ مليوناً ، والباكستان وسكانها نحو ١٠٠ مليون فيهم اقلية ضئيلة من غير المسلمين ، والافغانستان وكلها مسلمون وسكانها نحو ١٤ مليوناً وايران وسكانها يزيدون على ١٢ مليوناً وتركيا ، ثم البلاد العربية الموجودة فى آسيا وهى العراق وسوريا والاردن وفلسطين المحتلة ولبنان والجزيرة العربية بدولها المتعددة ويبلغ سكانها ٣٠ مليوناً اكثرهم المطلقة من المسلمين . وهناك اقطار اسلامية كاملة واقعة تحت الاحتلال الروسى كبلاد تركستان التى دخلت الاسلام منذ القرن الاول للهجرة . وكبلاد قفقاسيا - ويسكنها الجركس - فى هذه البلاد التى احتلها الروس وحملوا اهلها على الشيوعية عشرات الملايين من المسلمين . وفى آسيا بلاد فيها اقليات مسلمة كالفيلبين وسيلان وبورما وتايلاند والصين . وفى القارة الافريقية بلاد عربية هى مصر والسودان وليبيا وتونس والجزائر والمغرب وشنقيط او موريتانيا ، التى هى فى الاصل جزء من المغرب ، وسكان هذه البلاد العربية الافريقية مسلمون ويزيد عددهم على ٧٠ مليوناً وفى افريقيا شعوب مسلمة اخرى كالصومال واريتريا وتشاد والنيجر والسنغال ومالى ونيجيريا وغيرها وفى سائر الشعوب الافريقية اقليات مسلمة موزعة فى القارة .

وفى اوربا مسلمون فى البانيا التى حكمتها الشيوعية وكلهم فى الاصل مسلمون ، وفى يوغوسلافيا اقلية تبلغ ٣ ملايين ، وفى اليونان وقبرص وبلغاريا اقليات اسلامية .

وفى امريكا دخل الاسلام فى هذا العصر عن طريق المهاجرين من المسلمين ، والذين دخلوا الاسلام من اهلها من السود ، ولكن لبعضهم انحرافات خطيرة عن الاسلام يرجى ان يقبض الله من يعيدها الى الطريق السوى .

ان هذه الشعوب الكثيرة الموزعة تدين بالاسلام وتأثرت به بنسب متفاوتة في حياتها الفكرية والعملية ، ونعنى هنا بالاسلام ما تفهمه هذه الشعوب بالاسلام وما تطبقه منه ولو كان في هذا الفهم أو التطبيق نقص أو انحراف أو تشويه مما سنبينه فيما بعد .

ف هناك مجتمع اندونيسى ومجتمع باكستانى وافغانى وايرانى وصومالى وعربى وكلها توصف بكونها اسلامية أو مسلمة ، هذا المعنى الذى بيناه . وما نريد دراسته هنا هو السمات المشتركة للمجتمع الاسلامى بوجه عام ، بصرف النظر عن اختلاف القوميات والشعوب . فان بين الشعوب التى تنتسب الى الاسلام فى العصر الحاضر ، على ما بينها من اختلاف ، روابط مشتركة ومشاركات ناشئة عن عوامل ومؤثرات مماثلة أو متشابهة .

الروابط والعوامل المشتركة

١ - وحدة العقيدة والمبادئ :

ان جميع الشعوب الاسلامية تشترك فى تصور واحد للوجود والكون ، فقد ثبت فى عقولها ونفوسها ان لهذا الكون الرحب العظيم خالقا واحدا حكيما قديرا ، وان الانسان أحد مخلوقات الله واکرمها ، وان هذا الانسان مخلوق لله وعبد لله ، وهو فى الوقت نفسه ذو سلطان على هذا الكون الذى سخره الله له ، وذلك كما ينص القرآن الكريم ، وان للانسان حيتين : الاولى للعمل وتحمل اعباء الامانة ، والثانية للجزاء وتحمل نتائج المسؤولية ، وانه يصل الى الحقائق الحسية بما وهبه الله من هبات البصر والسمع والحواس والعقل ، والى الحقائق غير المادية بهداية الرسل ، وخاتم هؤلاء الرسل هو محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ، ورسالته خاتمة الرسالات وأعمها وأبقاها ، وقد أنزل الله عليه كتابا خالدا محفوظا ، تضمن هذه الرسالة وهو القرآن الكريم ، وهو عليه الصلاة والسلام المكلف بتبليغه وتبيينه للناس وتفصيله فيما اصطلح على تسميته (السنة) .

هذه العقيدة ، التى توجز فى عبارة جامعة هى : (لا اله الا الله محمد رسول الله) ، عميقة الأثر فى نفوس المؤمنين بها . ويتفرع عن هذه العقيدة مبادئ ومفاهيم وافكار وعواطف وتتولد عنها نتائج هامة كان ولا يزال لها أثر فى مجرى تاريخ هذه الشعوب وفى حياتها .

تتجلى هذه العقيدة وتلك المبادئ فى أبسط مظاهر الحياة الاجتماعية ، فى السلام والتحية ، وفى مناسبات الحياة من ولادة وموت ، وانتصار

وهزيمة ، وتتجلى في ألوان من الشعور أصبحت في حياة المسلمين أشبه بالفرائز ، كالشعور بالمساواة بين العروق والألوان ، وفقدان التمييز العنصري في ضمير هذه الشعوب ، مما لا نجد له نظيراً في الشعوب التي تعد اليوم أرقى الشعوب . أن تعبيرات بنى آدم وآدمى وإنسان وناس أصبحت تعبيرات أساسية ورائجة عند المسلمين جميعاً وهي تصور هذا الشعور بوحدة الإنسانية .

وعلى هذا نستطيع أن نقول موجزين أن للمسلمين جميعاً مفاهيم متماثلة أو متشابهة في الحياة تجعل لهم فلسفة أو قاعدة فكرية واحدة لحياتهم وإن تفاوتوا في مستوى فهمها ولكن الحد الأدنى مشترك بينهم جميعاً مع اختلاف المستويات والشعوب .

٢ - وحدة القيم الخلقية أو الاشتراك في تقدير الخير والشر والفضيلة والرديلة :

يتميز المجتمع الإسلامي على اختلاف الأقطار والشعوب بالتوافق المبدئي في تقويم الأعمال من الوجهة الأخلاقية وتحديد الخير والشر والفضائل والردائل إذا استثنينا ما حدث من تأثير للقيم غير الإسلامية الحادث بسبب الاتصال بالحضارة الغربية فالخمر والزنى والغش والظلم والتعذيب والتمثيل والاعتداء والربا .. ردائل وهي شر ، والزكاة وإغاثة المحتاج وغض البصر والقيام بعمل نافع للناس ولو بالأجرة واماطة الأذى عن الطريق والرفق بالحيوان .. فضائل وهي خير .

وان نظر المسلمين إلى هذه الأمور متفق ولو أنهم انحرفوا عنه في العمل وخالفوه في التطبيق ، وليست كلها كذلك عند غيرهم من المجتمعات .

٣ - العادات :

إن الاتفاق في هذا التقويم والتقدير للأعمال والأشياء جعل أفراد المجتمع الإسلامي يشتركون في كثير من العادات التي يحكمون فيها الإسلام تحليلًا وتحريمًا ، فالحُتان ، والطهارة من النجاسات ، والمأكَل المحللة واللباس الساتر للعورة بالنسبة للرجال والنساء والأعياد وأمثال ذلك من العادات مشتركة بين المسلمين ، وإن اختلف بعضها بمؤثرات خارجية ، وكذلك المأكَل والمشرب المحرمة والأعمال المحظورة وهي لا تزال مراعاة إلى حد كبير في أكثر المجتمعات الإسلامية . وكلما حرص المجتمع على التزام الإسلام والوقوف أمام عدوى أمراض المجتمعات الأخرى كان التشابه والتوافق بين أفرادها أكمل وأشمل .

٤ - الثقافة :

ان المسلمين في اكثر البلدان الاسلامية يشتركون في جزء كبير من ثقافتهم فهم يدرسون القرآن والحديث والعقيدة واحكام العبادات والمعاملات والأخلاق وسائر تعاليم الاسلام ، كما يقرؤون كثيرا من آثار الفكر الاسلامي في مختلف الميادين والعصور في الأدب والتاريخ وتراجم الرجال والفلسفة وسائر جوانب الثقافة الاسلامية . وكانت هذه الثقافة الاسلامية هي الثقافة العامة التي يتلقاها المسلمون قبل ان تدخل الثقافة الاوربية الحديثة فكانت مشتركة فيما بينهم . وقد بقي لها - وان انحسرت بعض الانحسار ، بسبب مزاحمة الثقافة الحديثة الاجنبية لها - اثر واضح يختلف قوة وضعفا باختلاف البلدان والبيئات .

واللغة الاساسية لهذه الثقافة هي اللغة العربية ، فهي لغة القرآن والحديث ولا بد لكل من يريد ان يتوسع في الثقافة الاسلامية من تعلمها . ولذلك نلاحظ انتشارها في المدارس القديمة والحديثة في البلاد الاسلامية ، وكثرة المتعلمين لها ودخولها في برامج التعليم ، والاهتمام بحفظ القرآن الكريم عن ظهر قلب ، وتعلمه في المصحف وبالأحرف العربية .

أضف الى ما تقدم انتشار الحروف العربية واستعمالها لكتابة لغات البلاد الاسلامية كالفارسية والاوردية والجاوية (الاندونيسية) والتركية الى عهد كمال اتاتورك الذي منع استعمالها تعصبا لقوميته ومحارته للاسلام وبهذه الطريقة أصبح الحرف العربي مشتركا بين هذه الشعوب لشيوعه بسبب القرآن من جهة ولاستعماله في كتابة بعض اللغات من جهة أخرى .

ومن هذا نرى ان في العالم منطقة واسعة يمكن ان نسميها منطقة الثقافة الاسلامية واللغة العربية والحرف العربي لها فيها مكانة عظيمة وانتشار واسع وهذا يكون أساسا مشتركا هاما بين شعوب العالم الاسلامي .

٥ - التاريخ :

ان أكثر البلاد الاسلامية ، وهي التي دخلت الاسلام منذ ظهوره وأوائل انتشاره في وقت مبكر ، تشترك في الحقيقة في تاريخ عصور طويلة . فأحداثه الكبرى ، وصفحاته المشرقة ، وعهود سلمه وحربه ، وانتصاراته وتكباته ، كلها مشتركة بين هذه البلاد . وهي عامل هام جدا في تكوين نفسية المسلمين وعواطفهم وافكارهم وتوحيد موقفهم من الشعوب الأخرى . والشعوب التي تأخرت في دخولها الاسلام التحقت بتلك الشعوب السابقة في التأثير بهذه الأحداث والعهود التاريخية وتشترك جميعها في نظرتها الى

التاريخ ، فظهور الاسلام بالنسبة اليها جميعا بداية عهد جديد للانسانية يحررها من الظلم والخنوع والوثنيات وينقلها الى عهد النور والهداية والتحرر والكرامة الانسانية . وشخصية خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم هي الشخصية الانسانية الاولى في المكانة ، والنموذج الانساني الكامل ، وهكذا تتوحد نظرة المسلمين الى شخصيات هذا التاريخ السياسية والعلمية والخلقية والى عهوده المختلفة وذلك وفقا للمقاييس المشتركة التي جاءهم بها الاسلام ليقيسوا بها الناس والعهود .

بل ان الشعوب الاسلامية في العصور الاخيرة من تاريخها وقعت تحت مؤثرات متشابهة ، فمروا بعهد تخلف وتأخر وعانوا حكم المستعمرين الأجانب ثم استيقظوا في نهضة عامة . انهم يتشابهون ويشتركون في هذا كله فيزداد تشابههم وتتقارب عقولهم ونفسياتهم الى حد كبير لا يعادله تقارب اى مجموعة اخرى من الشعوب .

٦ - التشريع والأحوال الاجتماعية :

خلال عصور طويلة نفذ تشريع واحد في البلاد الاسلامية وهو التشريع الاسلامي الذي يرجع في اصوله الى القرآن والسنة . فقد طبع هذا التشريع المجتمع الاسلامي في جميع البلاد بطابع واحد . فتشريع الأسرة وعلاقات افرادها بعضهم ببعض هو تشريع واحد . والتشريع الذي ينظم العلاقات المالية والتجارية بين الناس هو كذلك تشريع واحد . ولم يطرأ الخلل على هذه الوحدة التشريعية الا في القرن الأخير ، حين بدأت البلاد الاسلامية واحدة بعد أخرى تستبدل بالتشريع الاسلامي التشريع الاجنبي ، الانكليزي مثلا أو الفرنسي . وبقيت بعض البلاد الاسلامية سائرة في طريقها الأول ، في تنفيذ التشريع الاسلامي ، وبقيت جميعها منفذة لاحكام الشريعة في شؤون الأسرة من زواج وطلاق وميراث وغيرها ، لا يستثنى من ذلك الا المسلمين الواقعين تحت الحكم الشيوعي ، فهم يحكمون بالقانون الشيوعي . ومع ذلك فان كثيرين منهم لا يزالون يطبقون الشريعة الاسلامية بالاتفاق فيما بينهم .

ان ما تقدم من العوامل الفكرية والثقافية والتاريخية والاجتماعية والسياسية اوجدت روابط مشتركة بين الشعوب التي تدين بالاسلام ، وكثيرا من التشابه والانسجام في طريق التفكير واساليب السلوك ومظاهر الحياة ، وكثيرا من التوافق في الأخلاق والعادات والعواطف ونستطيع القول اجمالا انها ولدت أمرين :

أحدهما : ان الشعوب الاسلامية تؤلف بمجموعها (عالما اسلاميا) ويمكن القول ان هناك (مجتمعا اسلاميا) او جماعة اسلامية او هيئة اجتماعية اسلامية ، تتمثل وتتجسد في كل واحد من هذه الشعوب . وهذه الحقيقة تطرح امامنا موضوعا هاما وسؤالا خطيرا وهو : هل يمكن القول انها تؤلف أمة واحدة يمكن أن توصف بأنها الأمة الاسلامية ؟

ثانيهما : تميز العالم الاسلامي او المجتمع الاسلامي عن العالم الاخر من ديمقراطي غربي واشتراكي ماركسي ووثني آسيوي افريقي .

وسنعالج كلا من هذين الامرين ونبحثهما في الصفحات التالية .

المسألة الاولى :

هل تؤلف الشعوب الاسلامية في العصر الحاضر أمة واحدة ؟
ان الجواب على هذا السؤال يقتضينا أولا أن نعرف (الأمة) ونحدد مفهومها ، ويقتضينا ثانيا أن نعرف العوامل التي تكونها ثم نعتبر ذلك ونطبقه في هذه الحالة التي نبحثها .

ومن أجل اعطاء فكرة عن مفهوم الأمة وعن العوامل التي تكونها تتضح الأفكار التالية :

١ - الأمة هي الوحدة الاجتماعية المنسجمة او المشتركة في حد أدنى من الانسجام في أسسها الفكرية وعواطفها واتجاهاتها .

٢ - ان العوامل المادية كالارض والدم او العرق التي تكونها او تعين على تكوينها آخذة نحو الضعف ، وان العوامل المعنوية كاللغة والثقافة والعقيدة يتزايد اثرها كلما تقدمت الحضارة .

٣ - ان مرجع العوامل المعنوية من اللغة والثقافة والتاريخ الى عامل الفكر والعقيدة .

٤ - ان الأمة ليست كيانا ثابتا جامدا ، بل هي متطورة . فقد مرت بمرحلة كانت الأمة فيها قبيلة ، ثم كانت مرحلة أخرى غدت فيها الأمة قوما او قومية ، وتتجه البشرية الى تكوين أمم من نوع جديد وهي التي تنصهر فيها مجموعة من الشعوب في اطار واحد تنظيما فكرة عقائدية واحدة ونظم تشريعية واجتماعية واحدة بل قد يكون لها تنظيم سياسي موحد .

وباعتبار هذه النظرات وبالرجوع الى التاريخ يتجلى لنا أن هذه الشعوب كانت تؤلف في فترة من تاريخها أمة واحدة ، وذلك في عصر ازدهار الحضارة الإسلامية ، وأنها تؤلف كذلك الى حد كبير في عصرنا هذا أمة . ويتأكد هذا المعنى لو بذل جهد يسير في التنسيق بينها وفتح الأبواب والسدود التي أقامتها المطامع السياسية الخاصة والمصالح الاستعمارية في آن واحد . ويتناول التنسيق مناهج التعليم ونظم التشريع والتعاون والتكامل الاقتصادي وتنسيق السياسة الخارجية ، ويتناول التخفيف من الحواجز والسدود ونظم الجنسية والإقامة والمكوس (الجمارك) ونظم التوظيف وكل ما يؤدي في النتيجة وبعد مدة من الزمن الى إعادة وحدة الوطن الإسلامي التي كانت في عصر الإسلام الزاهر والتي قال في وصفها آدم متر مؤلف كتاب (الحضارة الإسلامية في القرن الرابع) : أن المسلم كان ينتقل من بلد إسلامي الى بلد إسلامي آخر ولو اختلفت الدولتان بسهولة أكثر بكثير مما كان يجده الألماني في القرن الثامن عشر للميلاد في الانتقال من مقاطعة ألمانية الى مقاطعة أخرى .

وإذا أردنا الدقة في تحديد فكرتنا في هذا الموضوع نقول أن الشعوب الإسلامية كانت تؤلف أمة بالمعنى التام خلال عدد من القرون التي أعقبت ظهور الإسلام فقد امتزجت الشعوب الإسلامية في مجال العلم والسياسة والإدارة والاقتصاد والمواصلات وسائر مجالات الحياة امتزاجاً عجيباً وكان الشعور بالانتماء الى الوطن الإسلامي والثقافة الإسلامية أقوى بكثير من شعور الانتماء الى البلد والقومية - فتجد في الفقهاء والمحدثين وفي الأطباء والفلاسفة وفي الحكام والقضاة العربى والهندي والفرسي والكردي والترستاني البخاري ملتقين على صعيد الثقافة الإسلامية والعقيدة الإسلامية والمفاهيم والعادات الإسلامية .

ولكن هذا الارتباط أخذ يضعف شيئاً فشيئاً بسبب انقسام الوطن الإسلامي الى دول مختلفة ، وإلى مذاهب وعصبية متعددة ، ويسبب غلبة التربية الفردية على التربية الاجتماعية ، وأخيراً بسبب الانقسام الذي أحدثه الاستعمار في غزواته العسكرية والفكرية في العصر الأخير حتى أصبح كل شعب من الشعوب الإسلامية في شغل شاغل في قضايا ومشكلاته التي خلقها الاستعمار المعادي للإسلام وبما أضرمه الاستعمار من روح العصبية القومية بقصد إضعاف الرابطة الإسلامية وخوفاً من قيام العالم الإسلامي في صورة كتلة متحدة ناهضة تقف أمام الغزو الاستعماري والتفوذ الأجنبي . أن هذه العوامل كلها أضعفت الشعور بالرابطة الإسلامية الشاملة في مقابل غلبة الارتباط بالرابطة القومية بل الإقليمية ، حتى ضعف فعلاً وفي واقع الأمر

معنى الأمة الإسلامية في العصر الحديث . ولكن هذا الضعف الطارئ لا يعنى زوال الرابطة ولا فقدان معنى الأمة الإسلامية ، ومن الممكن بل من الواجب معالجته ، ولا سيما اننا نجابه تكتلات عقائدية في العالم ، تحيط بنا وتحاول بسط نفوذها والتسلل الى الداخل وتمزيق وتشتيت الكيان الاسلامى واضعاف الرابطة الاسلامية للاحاق الشعوب بها وجعلها تابعة لها ودائرة في فلكها .

ان دراستنا التفصيلية للمجتمع الاسلامى تمكننا من معرفة الوسائل التى بها يمكن ان نعيد الأمة الاسلامية الى حيويتها ووحدتها ولكننا نستطيع الآن ان نجمل الشروط التى اذا تحققت أعادت الشعوب الاسلامية الى ارتباطها واتحادها والى بقائها على صعيد واحد بحيث يمكن ان تستحق ان نصفها بأنها أمة ويكون حكمنا عليها حينئذ حكما موضوعيا صحيحا .

وهذه الشروط هي بايجاز :

اولا : التنسيق بين الشعوب الاسلامية من ناحية التعليم والتشريع والتنظيم الاقتصادى وسائر النواحي الاجتماعية التى تنتج بالطبع توحيد الاتجاهات السياسية . وذلك بأن يكون الاسلام هو المصدر الذى تستقى منه اتجاهاتها التربوية والثقافية والتشريعية والاقتصادية والسياسية ، ومنه تصوغ فلسفتها فى الحياة . وتقوم بهذا التنسيق لجان فنية من وزارات التربية والعدل والاقتصاد والشئون الاجتماعية والاعلام . وتكون النهضات القومية فى مجالات التربية والتنمية الاقتصادية والتشريع وغيرها فى اطار الاسلام باعتباره **مذهبا وعقيدة ونظاما للحياة** . ويعنى بوجه خاص باقامة تكامل اقتصادى بين البلاد الاسلامية وتكوين وحدة اقتصادية أو سوق مشتركة .

ثانيا : التخفيف من السدود والحواجز القائمة ، للاتجاه فى نهاية الامر الى ازالتها . وذلك بتنسيق قوانين وانظمة الجنسية والعمل والتوظيف ، بطريقة تنظر الى الواقع القائم ومشكلاته ، لتنتهى الى أن تجعل من مجموع الشعوب الاسلامية وحدة يسهل التنقل فى داخلها ، وتحل فيها الصفة الاسلامية المحل الاول ، ويكون ذلك عاما شاملا يطبق على الجميع وفى جميع البلاد الاسلامية . ويراعى فى هذا التنظيم والتقنين الا يخل بحقوق المواطنين غير المسلمين الذين سكنوا مع المسلمين فى بلد واحد منذ قرون طويلة ويقتضى ذلك بطبيعة الحال ازالة الحاجز الاكبر الذى وضعته الدول غير الاسلامية فى وسط البلاد العربية والاسلامية وهو (اسرائيل) التى هى شعب مركب « تركيا اصطناعيا » بهجرات حديثة لجاليات من مختلف الجنسيات ،

وبعمليات اغتصابية ، وبقرار من هيئة الأمم المتحدة ، اشتركت في اقراره والتصويت عليه والدفاع عنه الدول الاشتراكية والدول الديمقراطية او الرأسمالية على السواء سنة ١٩٤٨ وما بعدها ، ولا يزال موقفهم جميعا من بقائها دولة واستمرارها ثابتا لم يتغير .

ثالثا : تعميم مبادئ الاسلام في الجمهور والمثقفين عن طريق التعليم العام والتعليم الشعبى ، وبسائر طرق الاعلام والنشر ، لامكان استمرار وجود القاعدة الشعبية التى تدعم الفكرة السابقة وتعززها وتؤيدها وتستمد لتنفيذها ولتقف أمام التعاليم العقائدية التى تسلت ولا تزال تتسلل الى داخل البلاد الاسلامية على يد الأجانب فى بداية الامر ، ثم على يد بعض أبناء الشعوب الاسلامية ممن صبّوا عن عقيدتهم ، وخرجوا على أمتهم واصبحوا دمي تحركها قوى خارجية واجراء لأمم اجنبية شرقية وغربية .

المسألة الثانية : موقع العالم الاسلامى ودوره

يقع العالم الاسلامى جغرافيا بين عالم الشرق القديم ، الذى يشمل الهند والصين وغيرها ، والغرب الذى كان يشمل قديما اليونان والرومان وحديثا أوروبا وأمريكا . ويقع من جهة أخرى بين أوروبا وأمريكا التى تقع شمالى جزء كبير منه وشعوب افريقيا الوثنية التى تقع جنوبى جزء كبير من اجزائه .

ان هذا الموقع الجغرافى يقابله كذلك موقع حضارى يتوسط حضارتين . فالمجتمع الاسلامى يتميز عن عالمين يحيطان به من الطرفين وهما العالم الشرقى الوثنى من جهة ، والروحى من جهة أخرى . والعالم الغربى المادى فى تفكيره وهدفه .

أما العالم الشرقى فقد تميز بانتشار ديارتين كبيرتين انتشرت فى اكبر اجزائه : الهند والصين وهما البوذية والهندوكية . وكلاهما تتميز بالاتجاه الروحى المعارض اشد المعارضة للاتجاه المادى فالزهد والتقشف والاعراض عن الدنيا وشهواتها من أهم خصائص البوذية ، وكذلك الهندوكية التى عرفت برياضتها الروحىة التى تستهدف افناء الجانب المادى من الانسان ليدوب فى الوجود ويصل الى الحقيقة بل ليتحد مع ما يسمى عندهم النرفانا أى القوة المسيطرة على الوجود او الاله بمفهومهم وهى الحالة التى يعبر عنها بوحدة الوجود .

ان هذه الاتجاهات الروحية المغالية المتطرفة والمعارضة معارضة شديدة للاتجاه المادى والواقعى اقترنت فى هذه الديانات بالخرافات الوثنية التى اشتملت على تقديس بعض انواع الحيوان ، كالبقرة والثعابين والقردة فى قصص اسطورية عجيبة .

وان هذه العقائد والديانات ، على ما فيها من قواعد اخلاقية وروح انسانية وسلمية ، لم تقم ولا يمكن أن تقوم على أساسها حضارة انسانية متقدمة من الناحية المادية ، بل انها تردت أحيانا الى أدنى دركات الانحطاط الفكرى والعصبية غير الانسانية التى كانت آثارها فى الهند تلك المذابح الكبيرة المتكررة التى قام بها المنتسبون الى الديانات الهندية المتفرعة عن هذه الديانات الأصلية ، وكان من ضحاياها مئات الألوف بل الملايين من المسلمين .

ان أبرز شخصياتهم فى العصر الحديث ، الذى تتمثل فيه الهندوكية فى أصفى وأرفع أشكالها ، وهو غاندى المتقشف المسالم والداعية الى السلام ، لم يستطع بأساليبه الروحية أن يخرج الاستعمار من بلاده ، ولا استطاع أن يحول بين قومه والمذابح الوحشية التى قاموا بها وهو يرى ويسمع . ان نيته الطيبة وقدرته على كبح شهواته لا يمكن أن تكون قاعدة عامة ولا يمكن نشرها ، بل لا يمكن أن تجتمع مع رقى العصر الحديث المادى ، ولا يمكن اطلاقا المقارنة بينه وبين الشخصيات التاريخية الاسلامية التى استطاعت أن تجمع بين القوة المادية كالحكم والسلطان أو الفنى ، والقوة الخلقية والروحية كما تحققت فى مثل أبى بكر وعمر وعلى وعمر بن عبد العزيز وصلاح الدين وأورنگ زيب – الملك الهندى – وغيرهم من خلفاء المسلمين وملوكهم .

ولذلك كان من أعجب العجب اقبال بعض أبناء العروبة والاسلام على الاشادة بغاندى وتعظيمه واقامة المهرجانات له وهو لا يعدو أن يكون على ما فيه من عظمة ومكارم اخلاق أحد ممثلى العقائد الوثنية التى سببت الكوارث للانسان عامة وللمسلمين خاصة والاشادة به اشادة بمذهب الهندوكى وفلسفته التى تتعارض مع الاسلام ومع الفطرة الانسانية السليمة .

ومن العجيب ان يشيد العرب المسلمون بغاندى أحد أبطال الوثنية المجوسية والفلسفة الخيالية أو طاغور الشاعر الهندوكى ويعرضوا عن الفيلسوف الذى يشيد بالعرب ويتغنى بتاريخهم ويعتز بحضارتهم ويذكر بالحنين والشوق بلادهم والذى اقام فلسفته على الاسلام واتى فى ذلك بالروائع والبدائع وهو محمد اقبال .

لا شك أن هذا الموقف تمليه الشعوبية الحديثة التي تريد دفن التراث العربى والثقافة الإسلامية عن طريق اذابتها وتمييعها باسم الإنسانية وادنى من هذا النوع من الوثنيات العريقة وثنية الشعوب الأفريقية التي ليس وراءها فلسفة ولا حضارة .

أما العالم الغربى فيتمثل قديما فى الرومان واليونان . وقد تجلت حضارتهما فى الاستعمار الرومانى من جهة ، وفى الفلسفة التى عرفت عن اليونان . وتمثل حديثا فى الحضارة المادية الصناعية أو الآلية بلونيهما أو شعبتيهما الديمقراطية أو الرأسمالية ، والاشتراكية الماركسية أو الشيوعية .

أن الحضارة الحديثة ارتقت بالآلات وبالجوانب المادية من الحياة ، حتى أن العقل فيها ليس إلا أداة لاكتشاف العالم المادى ثم للإنتاج الصناعى والرقى الآلى ، وليست غاية الحياة إلا اللذة المادية والرفاهية ، سواء تمتع بها أفراد أو طبقة فى النظام الرأسمالى أو الجمهورى أو الشعب – لو صح زعمهم – فى النظام الاشتراكى . والحقيقة أن النظامين من طينة واحدة ، ويشتركان فى أسس فلسفية وأهداف مشتركة ، وهى اعتبار الرقى المادى أساسا للحضارة وجعل أشباع الشهوات هدفا وغاية ، ولكن الاختلاف فى الطريقة والأسلوب أى فى نظام التوزيع ، وكلاهما معنون بعنوان مادى .

أما الإنسان ، فى جانبه الإنسانى والخلقى والروحى ، فليس موضوع عناية فى أى واحد من النظامين وليس هدفا لآى واحد منهما ، ولذلكبقى الإنسان فى النظامين متدنيا ومنحطا من ناحية العواطف الإنسانية والضمير الخلقى . فحيثما كنت فيهما تجد التنافس والصراع بل القتال ، وأحيانا التعذيب والتمثيل ، وتجد الإباحية والتحلل الخلقى والاثرة أو الأثانية الفردية وتكالب الناس على الشهوات المادية وتسخير العلم والمؤسسات العلمية لهذه الغايات التى يشترك فيها العالمان والنظامان الديمقراطى الرأسمالى والاشتراكى الشيوعى حتى فى داخل كل نظام من هذه الأنظمة .

أما تحرر الإنسان من العبودية ومن الخوف ومن الجوع ومن استعباد الشهوات له ومن استعباد الأفراد أو الجماعات وإيقاظ ضميره وتنمية مشاعره الإنسانية وعمله فى سبيل أخيه الإنسان من غير تمييز وارتفاعه خلقيا وروحيا وتهذيب غرائزه وميوله فكل هذا بعيد كل البعد عن الحضارة الصناعية الآلية سواء فى البلاد الرأسمالية أم الاشتراكية الماركسية .

أن الرأسمالية على ما فيها من حرية القول والكتابة والتصرف ، لم تحم الإنسان من مظالمها ومآسيها ومفاسدها فى داخل بلادها وفى خارجها حيث

يكون الانسان موضوع استغلال لها . وان الشيوعية ، وان زعم مروجوها انها اشبعت المعدة واطعمت الافواه ووضعت حدا أدنى للمعيشة ، فلم تحم كرامة الانسان وحرية في القول والكتابة والتصرف ، بل ذاق الانسان في نظامها من الصراع بين الحكام ومن تعذيب المخالفين والمعارضين ومن تزاحم أصحاب النظام نفسه بل تصارعهم وتقاتلهم ومن الكبت الفكرى والنفسى ولوان التقتيل والتعذيب باسم النظام نفسه ما ليس له نظير حتى في العصور القديمة وعصور التأخر والانحطاط ، وليس الانسان فيها الا آلة انتاج واستهلاك .

ان كلا من النظامين في أزمة ، وانسان هذه الحضارة المادية في أزمة ما بعدها أزمة ، فهو انسان عصر القلق والتنافس ، لان حضارته ليست حضارة الاطمئنان والتعاون .

وههنا يأتى دور المجتمع الاسلامى اذا استطاع ان يقوم وينهض بعبئه . ذلك ان الانسانية بحاجة الى حضارة تجمع بين التقدم المادى والرقى الخلقى ، ليكون لتقدمها المادى الصناعى والعمرانى أهداف خلقية وغايات مثالية ، لتحقيق للانسان الضمير الخلقى في الفرد وروح التعاون في الجماعة . وهذا النوع من الحضارة لا يمكن ان يتحقق في حضارة تقيم فلسفتها على جعل المادة في أى صورة من صورها أعلى ما فى الوجود ، كان تجعل الانتاج مثلاً هو غاية الانسان في هذه الحياة ، وأن تجعل رفاهيته المادية غاية ، أو أن تجعل اعلاء قومه وحدهم دون بنى الانسان غاية وجوده . وان حضارة العصر الحديث قد اتخذت لنفسها كما قال « الدوس هكسلى » فى كتابه « الوسائل والغايات » أصناماً أو آلهة جديدة من الوطنية أو القومية أو الجماهير أو الانتاج أو من العقل أو العلم ولا تصلح أى واحدة من هذه أن تكون القيمة العليا أو الغاية النهائية . ولذلك كانت العلة فى أصل فلسفة هذه الحضارة وعقيدتها ، وكان لابد من ظهور الخلل فى فروعها ونتائجها .

ان هذا النوع من الحضارة التى تحقق شرط التقدم فى المجالين المادى والخلقى وتقيم أساس فلسفتها وعقيدتها على غاية طيبة ، وتربط كل تلك الغايات المحدودة من الوطن والقوم والانتاج والعقل والعلم بغاية للوجود أعلى منها ، هى الحضارة المبنية على الاسلام . ذلك ان الاسلام يستوعب الحياة المادية كلها سواء من جهة التقدم الفكرى فى مجال معرفة الكون ، أو فى مجال الصناعة والعمل ، أو التنظيم والعمران ، ويتجاوز ذلك الى وضع أهداف سامية وغايات أخلاقية للحياة ، ولا يهمل أى قيمة من تلك القيم ، من العقل أو العلم أو الانتاج أو الوطن أو الشعب . ذلك انه يقيم أساس نظريته على

ما يجمع تلك الأهداف ويضعها في موضعها اللائق بها من غير مغالاة ولا تفريط ،
فيربطها جميعا بالوجود العام ، ويربط الوجود كله بالله المستعلى عليها جميعا
.. وبذلك لا يجعل الحقيقة الجزئية كلية أو حاكمة على الكل ، ولا يبنى على
حقيقة ناقصة مبتورة ولا على نظرة جانبية جزئية .

ولكن المسألة التي تطرح هي : هل المجتمع الاسلامي بوضعه الحاضر قادر
على القيام بهذا الدور والاضطلاع بعبء هذه الأمانة ؟

لقد كان للمجتمع الاسلامي سابقة حضارية ، حقق فيها في بعض المصور
الشروط التي اشرنا اليها ، فحقق تقدما كبيرا في مجال معرفة الطبيعة
(الكون) ، وازدهرت العلوم الرياضية والطبيعية ازدهارا لم يسبق له نظير ،
وكانت مقدمة للحضارة الحديثة . وحقق كذلك في مجال التقدم الاقتصادي
نجاحا كبيرا ، فازدهرت الزراعة والتجارة ، وكذلك الصناعة في حدود
امكانيات ذلك العهد ، وحقق - بعد هذا - التعاون الانساني بين مختلف
الشعوب والاقوام بسبب المفهوم الجديد الذي بنى عليه ، وهو أن البشر كلهم
من أصل واحد ، فهم لذلك متساوون ، وتحقق هذا التعاون الانساني في
مجال العلم والبحث وفي مجال الحكم والسياسة وفي مجال التجارة والاقتصاد
وفي مجال الاعمال الخيرية والتعاونية .

ولكن هذا المجتمع الاسلامي أصابه انحراف وتشويه وتمزق ، فتردى
وتخلف وعاد في حال لا يحقق فيها تلك المثالية . ذلك انه شوه المفاهيم
الاسلامية ، وخلطها بغيرها ، وانتقص من أطرافها ، وغير نسبها ، وفكك
أجزاء النظام الاسلامي المترابط ، حتى لكان الاسلام اسلام آخر ، فلم يعد
يؤتي ثمراته المرجوة .

مر المجتمع الاسلامي حينما ازداد الانحراف والتشويه والتمزق بطور
انهطاط وتخلف فاعتراه الجمود والوقوف والضعف ، سواء في مجال العلوم
المادية أم في مجال النشاط الاقتصادي أم في المجال السياسي والاجتماعي ، فلم
يعد قادرا على أن يقوم بدوره العظيم ، في التوفيق بين الحضارة الروحية
والحضارة المادية في حضارة جامعة منسجمة متوازنة ، واستمر هذا الوضع
المتخلف عدة قرون ، وكان عصر الاستعمار ، أي استيلاء دول أوروبا التي
نهضت من التاحية المادية وبلغت في قوة المال والسلاح مبلغا عظيما على أكثر
شعوب العالم الاسلامي ، واستمر هذا العهد مدة تختلف من بلد إلى آخر
وكان هذا الاستعمار استيلاء وحكما من جهة ، وغزوا فكريا من جهة أخرى ،
وقد استمر هذا الغزو الفكري ، ولا يزال مستمرا ، ينقل الأفكار والمفاهيم ،

بل المذاهب والعقائد والعادات الى البلاد الاسلامية ، لتزاحم الاسلام نفسه
بل لتحل محله في بعض الأحيان .

ثم ظهرت بوادر وعى ذاتي ، كان من أسبابها احياء التراث الاسلامي ،
ومن نتائجها محاولة اقامة نهضة على أسس مأخوذة من الاسلام ، ولكنها
تنوء بعثتين : عبء عصر الانحطاط والتشويه ، وعبء الاستعمار ورواسبه
وغزوه المستمر ، وكلاهما معوق للمجتمع الاسلامي عن القيام بدوره من
جديد . ولهذا كان لا بد لقيامه بهذا الدور من تحقق الشروط التالية :

١ - نشر المفاهيم الاسلامية الاصلية والتحرر من آثار التشويه والانحراف
وبث وعى اسلامي مستند الى القرآن والسنة المفصلة لكليات القرآن وذلك
لإعادة تنظيم الحياة الفردية والاجتماعية وإقامة النظم الاجتماعية الاسلامية .

٢ - تدارك التخلف المادي الناشئ عن الجمود وعن تشويه المفاهيم
الاسلامية سواء في الصناعة والزراعة وال عمران والتسلح أم في العلوم المادية
النظرية للتوسع في كشف آفاق الكون واستثمار ذلك في خدمة الانسان .

٣ - التحرر من التبعية للدول الأجنبية جميعها ولا سيما التبعية الفكرية
والمذهبية . بعد أن نظر اليها العالم الاسلامي نظرة المعجب بها ، الخاضع
لقوتها ، فقلدها وتأثر بكل ما فيها من خير أو شر ومن نافع أو ضار . ثم
احلال الوعي الاسلامي المبني على الفكر والثقافة الاسلامية محل هذه التبعية
وذلك ليتمكن العالم الاسلامي بجميع شعوبه من الاستقلال الحقيقي والشعور
بالكيان الذاتي ومن القيام حينئذ بدوره الحضاري الانساني .

ان هذا التغير ، الذي ينتهي الى قيام مجتمع اسلامي جديد وحضارة
اسلامية جديدة ، يرجى أن يؤدي الى قيام نظم سياسية واقتصادية
 واجتماعية ذات أهداف اخلاقية وانسانية ، تحل مشكلات الصراع والتنافس
والاستعمار والاثرة والقلق والانهيار الخلقى والظلم الاجتماعي ، تدعمها تربية
خلقية تقوم على ايمان بعقيدة صحيحة أو تصور صحيح للوجود وبما ينبثق
عنه من حضارة ونظم .

ان تغير المجتمع الاسلامي الحالي ، ومعالجة نقائصه وامراضه ، لنقله الى
صورة أخرى مثالية أو صالحة على الأقل يحتاج الى معرفة الصورة الواقعية
والصورة المثالية وطريق الانتقال من الاولى الى الثانية واليك ايضاحا
موجزا لذلك :

١ - معرفة الصورة الواقعية للمجتمع الاسلامى المعاصر كما هى بخيرها وشرها بمحاسنها ومساوئها وهى التى يجب ان يتعاون عليها الباحثون والمفكرون من مختلف الشعوب الاسلامية ومن مختلف الجوانب الفكرية والاقتصادية والسياسية وغيرها .

٢ - تصور الوضع المثالى او الاصلح الذى نريد ان ننقل اليه المجتمع الحالى وهذا هو موضوع الأبحاث المتخصصة فى الاسلام نفسه باعتباره نظاما شاملا كاملا ابتداء من تصوره العام للوجود او عقيدته الى أسسه وقواعده الأخلاقية الى تشريعه وتنظيمه للعلاقات الانسانية فى مجال الأسرة والتعامل الاقتصادى ونظام الحكم . وللمتخصصين فى كل قسم من اقسام هذا النظام ان يتعمقوا بعد ذلك فى ابراز خصائصه وبيان تفصيلاته بعد اتضاح الصورة العامة الشاملة . ولا بد هنا من ملاحظتين هامتين :

الأولى : ان هذا العرض للصورة المثالية او للاسلام يجب الا يختلط مطلقا أو يلتبس بالأبحاث التى تكون غايتها المقارنة والموازنة بين الاسلام والمذاهب الأخرى أو الرد عليها ولا بالأبحاث التى غايتها التوفيق والتقريب بين الاسلام والمذاهب الأخرى مهما كان الهدف المقصود من ذلك .

الثانية : ان يكون استخراج هذه الصورة الصحيحة للاسلام - فى مجال العقيدة والأخلاق والأحكام الفقهية - مستندا فى الأصل ومستمدا من القرآن ومن الحديث الذى لا يمكن مطلقا أن يستغنى عنه لايضاح كليات القرآن ومبادئه ومعرفة القرائن المعينة على فهم أهدافه ومقاصده كأسباب النزول وغيرها وتفصيلات ما أجمل فيه . ولا بد للباحث المختص - لاستخراج هذه الصورة - من الاطلاع على آراء علماء المسلمين وأئمتهم ابتداء من الصحابة فالتابعين فمن بعدهم من أئمة العلوم الاسلامية من عقيدة وفقه وغيرهما من المؤثرين فى علمهم ودينهم . وذلك باستعراض آرائهم ومعرفة أدلتهم من القرآن والسنة ووجهة نظرهم على اعتبار انها فهم علماء المسلمين لما ورد فى الكتاب والسنة وهى فى مجموعها تدل - ولا شك - على الاتجاه الصحيح ، وتهدى الى طريق الحق ، وان كان لعصر كل جيل منهم ظروف فكرية واجتماعية تجعلهم يطرحون للبحث قضايا معينة لا بد من طرحها ، ويصوغون الأفكار والأحكام صياغة متناسبة مع أجواء زمانهم ، وان لم تختلف الأصول ولا المبادئ والمقاصد التى اشتمل عليها القرآن وأوضحها السنة وفصلتها . واستمرارا لجهد السلف الصالح من المسلمين الذين بنوا مجد الاسلام ونهلوا من ينابيعه فأجادوا وأبدعوا ، وسرا على منتهم ، يترب على أهل هذا العصر ، على من توافرت فيهم الشروط العلمية والخلقية والدنية ،

أن يقدموا لأبناء عصرهم هذا صورة صحيحة عن الاسلام مصوغة صياغة يفهمونها ولا تهمل المشكلات القائمة حاليا في عالمنا ولا تتجاهلها ، ولا تخضع أيضا للحلول المقدمة من المذاهب الأخرى أو التي ألفها الناس بحجة مسابقة التطور بمحاولات التوفيق أو التلفيق على الأصح .

٣ - معرفة عوامل التغير الاجتماعي التي تقدمها لنا أبحاث علم الاجتماع والتي طالما أشار إليها القرآن وأشار إليها الحديث كذلك . فمن الضروري الاستفادة من علم الاجتماع لتحقيق التغير الذي نريده ، ولخدمة أهداف الاسلام . ذلك أن علم الاجتماع يقدم لك قوانين الحياة الاجتماعية ، وسنن تطورها وتغيرها ، كما يقدم لك علم الكيمياء قوانين المادة ، ولك أن تستعمل نتائج هذا العلم الذي هو دراسة للواقع للهدف الذي تريده . أن جميع « العلوم » مجردة وحيادية أثناء البحث والدراسة ، ما لم تشوه صورة الواقع بدوافع شخصية ، ولكنها ليست حيادية فيما وراء ذلك ، وواقع الأمم المعاصرة كلها شاهد على ذلك .

ملامح المجتمع الاسلامي المعاصر

لا بد لمعرفة ما آل إليه المجتمع الاسلامي المعاصر وتحديد معالمه وأوصافه في جميع الجوانب ، من استعراض الأطوار السابقة التي مر بها وكانت مقدمة وممهدة للوصول إلى الطور الحاضر ، وبذلك تكون دراستنا للمجتمع الاسلامي دراسة تراعى حركة المجتمع وسنن تغيره وتبدله ، كما أنها تشمل مختلف النواحي والجوانب كالجانب الفكري والسياسي والاقتصادي ، وغيرها وهي جوانب يتصل بعضها ببعض اتصالا وثيقا ويرتبط بعضها ببعض . ولكننا سنوجه عنايتنا في هذه الدراسة إلى الجانب الفكري تاركين المجال للباحثين الذين يعنون بالجانبين الآخرين .

ونرى أن نقسم تاريخ المجتمع الاسلامي بحسب صفاته وخصائصه وقوته وضعفه إلى ثلاثة عصور :

- ١ - عصر ظهور الاسلام وازدهاره .
- ٢ - عصر الانحراف والانحطاط .
- ٣ - عصر الاستعمار والغزو الأجنبي .

وقد عرضنا لصورة المجتمع الاسلامي وخصائصه في عصر ازدهاره في القسم الأول من هذه الدراسة ، ولذلك نقصر دراستنا هنا على العصرين الآخرين :

عصر الانحراف والانحطاط

لو نظرنا الى المجتمع الاسلامى فى العصور الاخيرة التى سبقت عصر الاستعمار وعصر الالتقاء بالحضارة الغربية لوجدنا ان هذا المجتمع مختلف فى صفاته وخصائصه عن المجتمع الاسلامى الاول اختلافا كبيرا . فما هى صفات هذا المجتمع الاسلامى الاخير وخصائصه ؟ وما هى اسباب اختلافه عن المجتمع الاول واسباب تبدله ؟

ان الموازنة بين صورة المجتمع الاسلامى فى القرون الاخيرة وصورة المجتمع الاسلامى الاول ترينا الفرق الكبير والتفاوت العظيم بينهما فلنستعرض صفات مجتمع عصر التخلف والانحطاط .

ان ابرز مظاهر هذا المجتمع فقدان الحيوية والنشاط وسيادة الركود والاستسلام فى جميع جوانب الحياة :

(١) **ففى المجال الفكرى :** ضعف التفكير العلمى وتوقف المسلمون عن السير فى كشف سنن الكون واعرضوا عن ذلك اعراضا يكاد يكون تاما فاهملت علوم الكون او الطبيعة ، بل انتشرت الخرافات والاساطير ، وضعف التفكير فى الاسباب ومعرفتها ، حتى ان الامية انتشرت انتشارا كبيرا بين المسلمين بعد ان كان الاسلام دافعا الى ازالتها ، والى نشر العلم والتعليم ، واكتشاف آيات الله فى الكون ، وازدهار العلوم الكونية . ومال الناس ميلا عظيما الى ذكر الخوارق والكرامات تعظيما لمن يعتقدون بهم ، حتى غدت حياة اعلام الاسلام وعظمائه منسوجة فى نظر اهل العصر من الخوارق والكرامات ، وغدت المقياس الوحيد لصلاحهم وتقواهم ومنزلتهم فى الاسلام . ولا نقصد بكلامنا هذا انه ليس للخوارق والكرامات مكان فى الاسلام وعقيدته ولكن فرق كبير بين ان تكون هذه الخوارق امرا استثنائيا نادرا ، يعتد به مع غيره فى مقياس التقوى والصلاح ، كما صرح بذلك كبار ائمة الصوفية انفسهم كالجنيد ، وبين ان تكون هى القاعدة فى حياة العظماء الصالحاء ، وهى المقياس الوحيد لصلاحهم وتقواهم ، وتهمل جوانب عظمتهم الحقيقية .

ان لهذا التردى والتحول اسبابا سنذكر اهمها فى نظرنا : ان العقيدة الاسلامية التى كانت كما يبدو من القرآن الكريم ، اقتناعا بالادلة الموصلة الى الايمان بالله ، وتوجها للنظر فى الكون ، والتفكير فى مظاهره ، وكشف سنن الله فى جريان حوادثه ، بعيدا عن اساطير الوثنيات وخرافاتهما ، اصبحت فى العصر الاخير :

١ - مناقشات فلسفية كلامية عند الخاصة .

٢ - ومزيجا من العقيدة الصحيحة والخرافات والاساطير عند العامة .
فالعقيدة عند الخاصة أصبحت فلسفية تدور حول قضايا لم يكن الجيل الأول من المسلمين يشغلون أنفسهم بها كمسألة الذات والصفات هل هي عينها أم غيرها ، ومسألة خلق القرآن ، والبحث في جزئيات الحياة الآخرة ، وفي العرش والكرسي ، وإيهما أقدم ، الى غير ذلك من مسائل شغلت الخاصة عن اصل العقيدة المحررة للانسان ، الدافعة له لتحرير الانسانية ، والمحملة اياه المسؤولية العظمى امام خالقه ومن بيده مصيره . واما ما سوى ذلك من جزئيات وتفصيلات فقد آمن بها الاولون كما وردت في القرآن الكريم ، دون ان يجعلوها موضوعا للبحث النظري والخلافات . ولقد كان بعض هذه القضايا موضع بحث في العصر العباسي الاول حينما التقى الاسلام بالفلسفة اليونانية ، وكان ينبغي ان تبقى في موضعها التاريخي ، لا ان تصبح جزءا مما يلقيه ابناء المسلمين لتعلم عقيدتهم . لقد نقلت هذه القضايا الايمان الاسلامي من حيز القوة الحيوية التي كانت تدفع المسلم لتحرير البشر من عبادة ما سوى الله - سواء اكان ذلك المعبود بشرا او شمساً او قمرًا او كوكبا او حيوانا او صنما - الى حيز المناقشات الفلسفية ، والمناظرات الكلامية ، والخلافات المذهبية حول هذه النظريات الفلسفية الدينية .

اما عند الجمهور والعامة فأصبحت كما قلنا مزيجا من الايمان بالله وبرسوله واليوم الآخر ومن عقائد أخرى غريبة ودخيلة كالاعتقاد بالقبور وقصدها لقضاء الحاجات والاعتقاد بتصرف « الأولياء » - بعد تحريف معناها الاسلامي - لشؤون الكون . وابتداء أوراد خاصة مبتدعة ومصنوعة لتحقيق أغراض دنيوية ، واتخاذ أنواع من الرقي والتمايم مع تعطيل الأخذ بالأسباب غالبا .

ان فقدان الإبداع العلمي : الذي عرف به المسلمون في القرون الاولى للإسلام في شتى مجالات العلوم النظرية والعلمية والدينية والدنيوية كانت نتيجة لغلبة روح التقليد للسابقين وتقديس الرجال تقديسا يقرب من العصمة وأخذ أقوالهم من غير معرفة الدليل النقلى في الشرعيات والدليل العقلى في العقليات .

ففي مجال الفقه الاسلامي يلاحظ ان الفقه كان حيا خصبا منذ زمن الصحابة حتى عهد الأئمة المجتهدين في القرن الثاني للهجرة ثم في العصور التي تلت عصر المجتهدين قرونا عديدة الى ان جاءت العصور الأخيرة ولا سيما بعد

القرن المباشر للهجرة . فاصبح اكثر الفقهاء ينقلون اقوال من قبلهم ، ويختصرون مؤلفاتهم في متون موجزة ، وياخذون هذه الاقوال مجردة عن ادلتها من الكتاب والسنة ، مكتفين بنسبتها الى اصحابها . فبعد ان كانت تحل المشكلات الاجتماعية في صدر الاسلام في ضوء نصوص الكتاب والسنة وكليات الشريعة ومقاصدها المستنبطة منها ، وانطلاقا من هذه المقاصد التي راعى الشارع فيها مصالح العباد ، اصبحت تحل على أساس تطبيق اقوال مذهبية ، وآراء فقهاء المذاهب المتأخرين ، دون النظر لا الى الدليل الاصلى ولا الى مقاصد الشريعة ولا الى المصلحة العامة التي هي من مقاصد الشريعة .

لقد منى الفقه الاسلامي بظاهرتين : احدهما التعصب المذهبي ، وثانيهما التقليد البعيد عن معرفة الدليل الشرعي الاصلى . وهو غالبا تقليد لفقهاء متأخر من فقهاء المذاهب او المؤلفين فيه . وبالبعد عن نصوص القرآن والسنة ضعفت الملكة الفقهية ، وضيق على الناس افق الشريعة الواسع ، وظهرت العصبية بين المذاهب حتى كان يصلى في كل مسجد ائمة بعدد المذاهب المتبعة في ذلك البلد ، وتقام عدة جماعات في آن واحد او على التعاقب . ومن البديهي حينئذ ان تختفى ملكة الاجتهاد حتى في صورها الجزئية والمحدودة ، والا يظهر مجتهدون كبار وان تقف وتركذ الحيوية في هذا المجال كما ركزت الحياة في المجالات الاخرى .

تعطيل الاخذ بالاسباب :

ان الوقوف موقف الاستسلام وعدم الحركة امام طوارئ الحياة ، من مرض او فقر او استيلاء عدو ، ناشيء عن تشويه وسوء فهم للعقيدة الاسلامية . فقد روج بعض المتكلمين (علماء العقيدة) من المتأخرين ان الاعتقاد بتوليد الاسباب لنتائجها يناقض ويعارض الاعتقاد بأن الله هو الخالق للحوادث ، وهونوا من شأنها تهونا يؤدي الى تعطيل التفكير وربط الاسباب بالنتائج . وروج كذلك فريق من الصوفية ان الاخذ بالاسباب للوصول الى نتائجها يناقض التوكل على الله ، حتى جعلوا المثل الاعلى للانسان الكامل الانسان المستسلم بلا حركة ولا ارادة . وكلا الفكرتين خطأ ، ومخالف القرآن والسنة فما اكثر ما قرن الله تعالى في القرآن النتائج بمقدماتها ، كنمو النبات بعد نزول المطر في آيات كثيرة ، وسوق الرياح للسحب ، ونزول الماء منها (والله الذي ارسل الرياح فتنسج سحابا فسقناه الى بلد ميت فاحيينا به الارض بعد موتها (١) ، (وارسلنا الرياح فانزلنا من السماء ماء فاسقيناكموه) (٢) .

(١) سورة فاطر : الآية ١

(٢) سورة الحجر : الآية ٢٢

وكذلك الحديث النبوي كقول الرسول صلى الله عليه وسلم (ان الله انزل لكل داء دواء فاذا اصاب الداء القلاء برا بانن الله) . وينتهي الحديث في احدى رواياته (يا عباد الله الا فتداؤوا) ويأمر القرآن كذلك باتخاذ الاسباب للوصول الى النتائج . فقد امر بالحذر والانتباه الى الأسلحة في حال الحرب مع الاعداء ، في وقت يكون الانسان فيه اشد ما يكون صلة بالله وتوكلا عليه ، وهو وقت الصلاة ، ومع ذلك أمر بعدم الفلة عن الأسلحة ، وبأخذ الحذر وذلك في وصف صلاة الخوف اثناء القتال (واذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فاذا سجدوا فليكونوا من وراءكم ولتات طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم . ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وامتعتم فيميلون عليكم ميلة واحدة (١)) . وفي مثل هذا المعنى قوله تعالى : (واعدوا لهم ما استطعتم من قوة (٢)) . ثم ان عمل الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته كان قائما على اتخاذ الاسباب والوسائل في السلم والحرب . فقد اتخذ السلاح ، وحفر الخندق ، ودبر أمر الهجرة أحسن تدبير ، وأمر بتأير النخل بعد أن أمر بتجربة تركه فلم يثمر .

سوء فهم عقيدة القضاء والقدر :

وقد أساء المسلمون في العصور الأخيرة فهم القضاء والقدر فقد فهموا من ذلك الاستسلام للواقع باعتباره نتيجة تقدير الله السابق وقضائه المنفذ وفق ارادته وقد أدت هذه الفكرة الى نتائج خطيرة سيئة ، منها ترك الكسب والارتزاق ، وامثال هذه المواقف التي يوجب فيها الاسلام العمل لتغيير الواقع ويجعل السكوت تقصيرا حينا ، وخطيئة بل اثما كبيرا احيانا أخرى . والدليل على فساد هذا الفهم أن القرآن دعا الى قتال الكفار والمشركين ، ولا سيما اذا كانوا معتدين ومهاجمين ، ودعا الى دفع الظلم والظالمين ، وجعل الاثم في السكوت عنهم : (ان الذين توفاهم الملائكة ظالمى انفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها ؟ فاولئك ماواهم جهنم وساءت مصيرا . الا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا (٣)) . قال أبو بكر رضى الله عنه « ايها الناس انكم تقرؤون هذه الآية

(١) سورة النساء الآية : ١٠٢

(٢) سورة الانفال : الآية ٦٠

(٣) سورة النساء : الآية ٩٧ ، ٩٨

وتضعونها في غير موضعها - (يا ايها الذين آمنوا عليكم انفسكم لا يضركم من
فصل اذا اهتديتم (١)) لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : اذا
راى الناس الظالم فلم يأخذوا على يده اوشك ان يعمهم الله بعقاب .

ولو كان الايمان بالقضاء والقدر معناه السكوت والاستسلام لاقتضى ذلك
ان يسكت محمد صلى الله عليه وسلم على ما كان عليه قومه من الفساد
والشرك والضلال ، لانه قضاء وقدر ، ولكن الذى فعله عكس ذلك فقد انكر
ما كانوا عليه ولم يرض به وحاربه حتى ازاله وغيره . وكذلك كان عمل
الصحابة ، وهم اعرف الناس بالاسلام ، وكذلك كانت مواقفهم سواء في افكار
المنكر ، ام في العمل سعيا في طلب الرزق وتخلصا من الحاجة والفقر . وحينما
اعترض على عمر وقيل له اتفر من قدر الله ؟ قال : افر من قدر الله الى قدر
الله . وهذه المعانى كلها مأخوذة من قول الرسول صلى الله عليه وسلم « اعملوا
فكل ميسر لما خلق له » . وكيف يكون هذا التفسير الاستسلامي للقدر
صحيحا ، والقرآن نفسه يدعو الى انكار المنكر بل الى تغييره في مثل قوله
تعالى : « ولتكن منكم امة يدعون الى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن
المنكر واولئك هم المفلحون (٢) » . وقوله : « ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا
ما بانفسهم » (٣) .

الزهد والتوكل :

ومن جملة ما احدث من التشويه والتغيير لتعاليم الاسلام ومفاهيمه
وادى الى تلك النتائج السيئة تبديل مفهوم التوكل . ذلك ان المتأخرين فهموا
من التوكل ترك الأخذ بالاسباب ، واهمال سنن الله في هذا الكون ،
والاستسلام دون حركة او عمل للوصول الى غاية او هدف ، كالنصر على
الأعداء او الحصول على الرزق . ولو كان هذا الفهم صحيحا لكان اولى الناس
بتطبيقه سيد المتوكلين ، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم مع انه اتخذ
للنصر اسبابه ، واتخذ الادوية لنفسه ولغيره وعالج الحارث بن كلدة الطبيب
العربي وغيره ، وكان يذكره لأصحابه ليعالجهم . وكذلك كانت خطة الصحابة
في معالجة الأمور واتخاذ الاسباب والسعى في طلب المعاش .

ان هذا المفهوم المشوه للتوكل اضيف اليه مفهوم مشوه آخر للزهد فادى
ذلك الى ركود الحياة الاقتصادية . فقد ظهرت بعد عهد الصحابة دعوة دخيلة
الى ترك الدنيا والانصراف الى العبادة بمعناها الضيق واشادة بالفقر ودعوة

(١) سورة المائدة الآية ١٠٥

(٢) سورة آل عمران : الآية ١٠٤

(٣) سورة الرعد : الآية ١١

اليه . واحتج أصحاب هذه الدعوة بالتوكل على الله ليؤيدوا دعواهم ويالفوا في ذلك مبالغة كبيرة وأورثوا الأمة بلاء وضعفا .

وقد أدرك السلف الأول من المسلمين انحراف هذه الدعوة عن الجادة الإسلامية القويمة ، وظهر تقدمهم على لسان امام أهل السنة أحمد بن حنبل ، فقد قيل له ان في المسجد جماعة لا يعملون ويقولون انهم متوكلون . فقال رحمه الله : هؤلاء مبتدعة ، هؤلاء قوم سواء أرادوا تعطيل الدنيا . ولما قيل له : انهم يحتجون بقول الرسول صلى الله عليه وسلم : لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير ، تغدو خماصا وتروح بطانا . فقال أى شيء هذا غير العمل ؟ : تغدو وتروح . وفي قول آخر له : انهم نسكوا نسكا أعجميا (١) . وهكذا ميز الامام أحمد بين نوعين من الزهد والتنسك زهد إسلامي أصيل ، وزهد أعجمي دخيل تسلل من الملل الأخرى كالبوذية والهندوكية عن طريق من أسلموا ولم يحسنوا فهم الإسلام أو فهموه من خلال مفاهيمهم الدينية السابقة .

والحقيقة ان الإسلام يدعو الى مفهوم معين للزهد وهو اِثَارُ الْآخِرَةِ عَلَى الدُّنْيَا ، والعمل في هذه الدنيا على أساس ان الحياة الآخرة هي الغاية ، وان الدنيا وما فيها لا تقصد لذاتها ، ولا تكون هدفا أو غاية ، وانما هي وسيلة ، ولكنها وسيلة لا بد منها ويمكن ان نلخص نظرة الإسلام في هذا الموضوع في المبادئ والأفكار التالية :

١ - السعى لكسب الرزق وتحصيل المال حلال بل مطلوب لكف النفس عن السؤال وسد حاجة العيال ونفع العباد .

فقد سعى الله في القرآن العمل والكسب (ابتغاء من فضل الله) في مواطن عديدة ، حتى كلن التارك للعمل معرض عن فضل الله . وسعى ما ينتفع به الإنسان في هذه الحياة وما يتمتع به (زينة الله) و (الطيبات) ، وندد بمن يحرمه في قوله تعالى (قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق (٢)) ووجه الإنسان الى استثمار ما في الكون مما ينتفع به كلما ورد ذكر شيء ينتفع به فاذا ذكر الماء أعقه بقوله (لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون (٣)) ، وأن ذكر الانعام قال (لكم فيها دماء ومنافع ومنها تأكلون (٤))

(١) ألف محمد بن الحسن الشيباني تلميذ أبي حنيفة رسالة بعنوان : الاكتساب في الرزق المستطاب وألف أحد أئمة الفقه الحنبلي أبو بكر الخلال رسالة لطيفة في البحث على العمل وأورد فيها هذه الأقوال وهي تدل على الاتجاه الإسلامي الأصيل وهما مطبوعتان .

(٢) الأعراف الآية : ٣٢

(٣) النحل الآية : ١٠

(٤) النحل الآية ٥

وان ذكر البحر عدد منافعه فقال (لتاكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله (١)) . ويذكرنا القرآن دائما بأن الكون وما فيه « مسخر » و « مدلل » لنا مشيرا الى الانتفاع بهذا التسخير والتدليل .

والاحاديث النبوية التي تحضنا على العمل بأنواعه كثيرة . فمنها ما هو عام ، كقول الرسول الكريم صلوات الله عليه (الخلق كلهم عيال الله واحبهم اليه انفعهم لعياله) وتفضيله الرجل الذي قيل انه يعمل وينفق على اخيه المنصرف الى العبادة دون عمل ، ومنها ما هو خاص بنوع منه كالزراعة كقوله (ما من مسلم يزرع زردا او يفرس غرسا فياكل منه انسان او دابة او طير الا كان له به صدقة) وقوله (اذا قامت القيامة على احدكم وفي يده فسيلة فليغرسها) وكقوله في العمل اليدوي (اطيب كسب الرجل عمله بيده) وقوله (من امسى كالا من عمل يده بات مغفورا له) . وهذا هو الفهم الذي فهمه الصحابة ، وظهر على سنتهم وفي افعالهم . فمن ذلك قول عمر (لا يقعد احدكم عن طلب الرزق ويقول اللهم ارزقني وقد علم ان السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة وان الله انما يرزق الناس بعضهم ببعض) . وكان المهاجرون من الصحابة اكثر ما يشتغلون بالتجارة ، ومنهم ابو بكر وعمر وعثمان وعبد الرحمن بن عوف ، وكان الانصار اكثرهم يشتغلون بالزراعة . واما اهل الصفة فهم اللاجئين الى المدينة بسبب اسلامهم ، فكانوا ، بسبب ضعفهم او فقرهم ، يجلسون في صفة المسجد النبوي (دكة مرتفعة) ويعاونهم اخوانهم المؤمنون ريثما تتحسن حالهم فاذا تحسنت حالهم وامكنهم العمل والكسب خرجوا . هذا وان الفقر مصيبة استعاذ منها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرنها في استعاذته بالكفر فقال (اللهم اني اعوذ بك من الكفر والفقر) . فكيف يصبح الفقر امرا مطلوبيا ومرغوبا فيه وممدوحا لذاته . ان هذا قلب للحقائق التي جاء بها الاسلام وتشويه لتعاليمه . واما ما ورد في مدح الفقراء ودعوتهم الى الصبر ، فذلك علة ظاهرة واضحة فالدعوة الى الصبر على المصائب اذا لم يستطع لها الانسان دفعا امر معقول جدا ، وكذلك بيان ان الفقر لا يشين الانسان ، كما ان الغنى ليس مزية ، وان الاغنياء يغلب عليهم اللهو والترف المؤدى الى الفسق واكثر معارضي دعوات الانبياء منهم ، وكثيرون منهم يظلمون الناس . وفي مقابل ذلك اكثر المستجيبين للانباء والمصلحين هم من الفقراء ، فالمعارضون لنوح عابوا عليه اتباعه الفقراء (وما نراك اتبعك الا الذين هم اراذلنا بادي الرأي (٢)) ذلك لان الاغنياء يسبب اعتدادهم بأموالهم واستعلائهم بها على الناس - يستكبرون عن اجابة دعوات

(١) النحل الآية : ١٤

(٢) هود الآية : ٢٧

الإصلاح . ومن هؤلاء نماذج ذكرهم القرآن كصاحب الجنتين (١) وقارون (٢) وأغنياء قريش (أما من استغنى فانت له تصدى) (٣) . وصاحب المال الممدود الوليد بن المغيرة (ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا أنه كان لاياتنا غنيا (٤)) . وعلى هذا كان من الحكمة في الإسلام رفع الروح المعنوية عند الفقراء وأشعارهم بالعزة بسبب إيمانهم وموقفهم إلى جانب الحق ، وأفهام الناس أن الغنى ليس في ذاته مزية تعلو من شأن صاحبها . هذا تأويل ما ورد في هذا الباب في الفقر والفقراء وهو لا يتعارض مع الأصل الأول وهو أن الفقر مصيبة يجب السعي للتخلص منها .

٢ - أما الأصل الثاني أو الفكرة الثانية المتممة للسابقة فذلك أن السعي في كسب الرزق وجمع المال لا يجوز أن يستغرق نشاط الإنسان ويصبح همه الشاغل ولا أن يكون المال نفسه غاية مقصودة والمحبوب الأسمى ولا أن يكون القبة العليا . فقد حارب الإسلام هذا الاتجاه الذي يتجه نحوه الماديون الذين يجعلون المال أو الانتاج أو النشاط الاقتصادي الهمة ومحبوبهم وغاية وجودهم . فقد ورد في الحديث النبوي (تعس عبد درهم ، تعس عبد الدينار ، تعس عبد القطيفة تعس وانتكس) وورد في كتاب الله (قل أن كان آباؤكم وأبناؤكم وأخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتى الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين (٥)) .

٣ - أما المبدأ الثالث فهو أن المال يجب أن يكسب من طريق حلال مشروع ليس فيه استغلال الآخرين ولا أضرار بهم فالربا والسرقة والقمار والاحتكار والفن الفاحش والمتاجرة بالمواد الضارة بالناس كالخمر والحشيش كل هذا وأمثاله حرام وممنوع .

لقد أفضنا في بيان موقف الإسلام من هذه القضية الهامة أعنى النشاط الاقتصادي لبيان معرفة مدى الانحراف الذي حصل في عصور الانحطاط والتخلف ومدى ما أوصل إليه من نتائج ضارة .

(١) سورة الكهف

(٢) سورة القصص

(٣) سورة عبس : الآية ٥ ، ٦

(٤) سورة المدثر : الآيات ١١ - ١٦

(٥) سورة التوبة : الآية ٢٤

اهمال الجانب الاجتماعى :

من جملة أسباب الانحراف والتشويه افعال الجانب الاجتماعى من الاسلام اغفالا كبيرا ، والانصراف الى العبادات بمعناها الضيق ، والى الجانب الفردى من آداب وسنن ، سواء فى الأمور المطلوبة المأمور بها أو المحظورة المنهى عنها ، بحيث أن المثل الأعلى للمسلم فى عصر الانحطاط هو الانسان المعتزل للمجتمع ، المنصرف لعباداته الخاصة ، التارك للمحرمات . وانحصرت مقاييس التقوى فى هذا المجال الفردى أو الشخصى ، ولهذا نرى أن الجوانب التالية أصابها بعض الاهمال بل الاهمال التام أحيانا :

(١) القضايا العامة التى تهم المسلمين عامة أو مجتمعا من مجتمعاتهم سواء أكانت مبدءا من مبادئ الاسلام العامة كالجهاد مثلا أم حادثة هامة كحماسة الاندلس بالنسبة الى مسلمى المشرق . فالجهاد لم يكن يذكر بالتأكيد ويعطى من الأهمية بمقدار ما تذكر وتكرر بعض السنن والآداب المتعلقة بالحياة الشخصية ، بحيث يكاد يرسخ فى الأذهان أن هذه السنن والآداب اعظم شأنًا من الجهاد أو تعدله على الأقل . فبينما نرى القرآن الكريم يكرر ويلح ويؤكد فى موضوع الجهاد والقتال فى سبيل حماية الاسلام ومبادئه وفى سبيل المستضعفين وكذلك الأحاديث النبوية الواردة فى هذا الموضوع وكل ما يتعلق به من اعداد السلاح وغيره ، نرى أن هذا كله لا يذكر فى متون الفقه السلفية ولا فى أكثر الخطب والمواعظ والدروس . وكان هذا سببا فى ضعف الوعي السياسى بل فقدانه . ومن هذا الباب كثير من القضايا التى أولاهها الاسلام عنايته وأكد عليها ، كمقاومة الظلم سواء أكان ظلم الحكام أم ظلم الأغنياء المانعين للزكاة والمستغلين لفقر الفقراء فما أكثر ما ورد فى هذا الباب .

ومن هذا القبيل أيضا الاهتمام بمعالجة الفقر باعتباره آفة اجتماعية بجميع الوسائل ، والاهتمام بنشر العلم الذى ينفع المسلمين فى دينهم ودنياهم . ولو رجعنا بذاكرتنا الى صدر الاسلام لوجدنا أن هذه القضايا كانت تحتل محل الصدارة . فالآيات والأحاديث الواردة فى الجهاد شديدة اللهجة ، وتضع الجهاد فى قمة العبادات ، وتجعله أثقلها وزنا فى القيمة والأجر ، وكذلك اقامة العدل ومنع الظلم والاستغلال بالعلم ، كل هذه الأمور جعلها الاسلام فى المنزلة الأولى كما تشير الى ذلك الآيات والأحاديث .

(ب) حقوق العباد سواء اكانت حقوقا مادية مالية أم معنوية :

ان المسلمين لم يجهلوا في وقت من الأوقات حكم الاسلام في حقوق الناس بوجه عام ، فهم يعلمون أن الربا استغلال حرام ، وأن الفس و الاحتكار ونقص المكايل والموازين حرام ، وأن اغتصاب شبر من أرض أو شيء من المال بغير حق حرام ، وأن المهر حق من حقوق المرأة ، وأن المال الموقوف على جهة لا يحل الا لتلك الجهة ولكن هذه الأمور المتعلقة بحقوق الناس أصبحت مرتبتها في ضمير كثير من الناس ، وعلى لسان الوعاظ في الدرجة الثانية . ذلك أنهم عنوا أكثر ما عنوا بمظاهر العبادات ، وبما ابتدعوه من أذكاء وعبادات ، ظنا منهم أنها هي التي تنجيهم عند الله ، وإنها تكفر عنهم وتغفر لهم ظلمهم للناس . فتجد الرجل يصلى ويصوم ويحج ، وربما زاد على الفرائض بما يتطوع به من هذه العبادات ، وربما زاد عليها ما ابتدعه الناس ، وهو في الوقت نفسه لا يهتم بدين يماطل في أدائه ، وأجحاف بحق عمال يشتغلون عنده ، واحتكار لأقوات العباد ، وبيع فاحش يربحه على حساب المستهلكين من عباد الله ، أو إهمال لما يترتب عليه الوفاء به كإخلاف الوعد في تنفيذ عقد كما يفعل كثير من الصناع من النجارين والحدادين والخياطين وغيرهم ، وكالإخلال بالعمل الذي يكلف به في مقابل أجر أو الفس في الصناعة التي يصنعها . كل هذه الحقوق التي تتعلق بالذمة ، ولا تمحو العبادات أثم الإخلال بها وهضمها تجد الإهتمام بها قليلا ، مع أن الإسلام جعلها في المرتبة الأولى بعد توحيد الله وأولاهها عنايته ، بل إن من واجب المسلم أن يبحث عما يحتاج إليه عباد الله ، فيحاول أن يسد حاجتهم ويعينهم ، كأن يعين جاره أو صاحبه ، إذا وجدته في حاجة إلى مال أو طعام أو أى نوع من أنواع المساعدة المشروعة فإن لذلك من الأجر ما يفوق بدرجات النوافل من العبادات . ولو رجعنا إلى الأحاديث النبوية لوجدنا تشديدا وتأكيدا على هذه الناحية من نواحي الإسلام ، سواء من ناحية الامتناع عن الإذاء واكل حقوق الناس ، كقوله عليه الصلاة والسلام : « من غش فليس منا » وقوله : « من احتكر فهو ملعون » أم كان ذلك عملا إيجابيا مطلوبا كقوله عليه الصلاة والسلام « من نفس عن أخيه كريا نفس الله عنه كربه يوم القيامة » وقوله الذى يتضمن قاعدة اجتماعية رائعة : « الخلق كلهم عيال الله وأحبهم إلى الله أنفعهم لعياله » .

الآداب الاجتماعية :

ان هذا الجانب وإن لم يكن في مرتبة الجانبين السابقين ، من القضايا العامة وحقوق العباد ، لكنه كذلك ذو شأن وأثر في تماسك المجتمع وتعاونته

وحدثه . فان المسلمين في عصور التخلف الأخيرة ، حين عنوا بالجانب الفردي الشخصي ، عنوا بالآداب الفردية المتعلقة بذات الانسان اكثر من عنايتهم بالآداب الاجتماعية المتعلقة بالآخرين . فقد يكون المسلم في ذاته نظيفا ولكنه لا يبالي أن يلقي القمامة في طريق المسلمين ، ناسيا أن (امانة الأذى عن الطريق من شعب الإيمان) ، كما ورد في الحديث . وقد يكون المسلم مراعى لاحكام الطهارة وشروط النظافة في نفسه ، ولكنه لا يبالي أن يلوث للناس طرقهم وأماكن جلوسهم ، ون يخل بالآداب الاجتماعية التي أمر الاسلام بها في هذا الموضوع .

ان مذكرناه آنفا من اهمال الجانب الاجتماعي من الحياة ، في هذه النواحي الثلاث التي عددناها ، أخل بتماسك المجتمع وأدى الى ضعفه وتخلخله ، وفسح المجال فيما بعد لدخول المذاهب الأجنبية وأصحابها ، بحجة الإصلاح والنهضة والتحرر من التخلف ، فتسللت الى الجيل الذي لم يعرف الاسلام على حقيقته ، وانما عرفه في الصورة المنقوصة المشوهة التي وجد عليها المسلمين ، فظن هذه الصورة هي الاسلام فأعرض عنها وعن الاسلام الذي ظنه اياها ، وأقبل على هذه المذاهب يأخذها ويدعو اليها .

تشويه العبادة :

لقد أصاب العبادة ، وهي جزء أساسي من نظام الاسلام الشامل ما أصاب غيرها من تشويه . ان العبادات الأساسية كالصلوات الخمس وصوم رمضان والحج لم تتغير ولكن الذي حدث في هذا المجال من انحراف هو :

١ - عزل العبادة عن بقية احكام الاسلام حتى كان الاسلام منحصر فيها دون بقية الاجزاء كالجهاد مثلا واحكام المعاملات او العلاقات المالية . ومع ان اكثر الناس ان لم نقل كلهم يعلمون ان الاسلام ليس هو العبادة المخصوصة فحسب ، فانهم همّلوا الجوانب الأخرى ، وغضوا النظر عنها وانزلوا مرتبتها . ودعا فريق من المرشدين الى الاعراض عما سوى هذه العبادات ، فالجهاد وانكار المنكر ورد الطغيان والاستعمار ومقاومة الظلم والعمل في جميع ما ينفع المسلمين من الأمور العامة ، كل ذلك في نظر هذا الفريق من الناس - وما أكثرهم في عصور الانحطاط - فضول يشغل عن الله وعن عبادته ، واشتغال الانسان بما لا يعنيه . وقد جهلوا أن هذا من صميم العبيادة بل أكثره من الفروض العينية أو فروض الكفاية . وبينما كانت مقاييس الإصلاح والتقوى في الاسلام شاملة لجميع الواجبات التي أوجبها الاسلام ، من عبادات خاصة وجهاد وعلم وعدل وعمل نافع للناس واستقامة في المعاملة واحسان ،

كل ذلك مقرونًا بتوحيد الله والاخلاص له ، أصبحت مقاييس التقوى محصورة في العبادات بالمعنى الخاص الضيق من صلاة وصوم وحج وعمره .

وهكذا اعانت هذه الفكرة التي عزلت العبادة عن بقية أجزاء النظام الاسلامي الشامل على ضعف الوعي السياسي والاجتماعي بل الاخلاقي .

٢ - ابتداء عبادات جديدة ، بعضها من جنس العبادات الاسلامية

كصيام ايام لم تشرع ، واختراع ادعية مخصوصة ملتزمة ، أو التزام اوراد واذكار بأعداد كبيرة جدا أو من غير جنس العبادات المشروعة كالندور للقبور أو اتخاذ اعياد ومواسم واحتفالات عندها ، أو في ايام مخصوصة ، وغير ذلك مما شاع وانتشر في البلاد الاسلامية في صور متعددة مختلفة حتى غدت العبادة في أصلها المشروع وزياداتها المبتدعة الشغل الشاغل الذي لا يبقى مكانا لجهاد أو لعمل اجتماعي نافع أو للتفكير في قضايا عامة تهتم المسلمون ، ولا سيما اذا لاحظنا بدقة أن الغاية التي كان يوجه اليها كثير من المرشدين ويفرسونها في نفوس اتباعهم هي (الوصول) الى الله والى (المعرفة) وحصول (الفتوح) لهم ، وهذا يكون في زعمهم عن طريق الانشغال الكلي بالعبادات بمعناها الضيق الذي ذكرناه ، والذي هو مزيج عجيب من أمور مشروعة وأمور مخترعة مبتدعة ومع تغير في نسب الأشياء ومقاصدها الأصلية . في حين أن الاسلام وجه اتباعه الى تحرير الناس من العبوديات أي تحقيق معنى (لا اله الا الله) أي جعل الخضوع لله وحده دون غيره في الفرد والجماعات ، وهذا يقتضى عملا وجهادا أو استعدادا . وبينما نجد معنى (الولاية) في نصوص القرآن والسنة هي مناصرة المسلم لله ولدينه ودعوته وتوحيده وشريعته باخلاص لا يقصد منه الا مرضاته ، أصبحت الولاية بالمعنى الآخر (منزلة باطنية) يصل اليها الانسان عن طريق العبادات المخصوصة التي وصفناها وعن طريق العمل الفردي والانعزال ، وترك ما لا يعنى أي ترك القضايا العامة من جهاد وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر ودفاع عن الضعفاء والمظلومين ووقوف أمام الطغاة والظالمين . وعلامات الولاية بالمعنى الأول تحمل المشاق والشدائد وبذل المال والنفس في سبيل اعلاء كلمة الله وذروتها الشهادة ، فان علامات الولاية بالمعنى الثاني هي فعل الخوارق والكرامات . ولم يرد لفظ (الولاية) في القرآن والسنة وكلام الصحابة والتابعين الا بالمعنى الأول الذي ذكرناه وهو المناصرة فالناس في الاسلام فريقان (اولياء الله) أي انصاره على مراتبهم في هذه النصرة واخلاص نفوسهم فيها وحسن قيامهم بحقوقها و (اولياء الشيطان) أي انصار له من انصار الشر والرذيلة والظلم والباطل والشرك والالحاد على مراتبهم كذلك ، والله سبحانه (ولي الدين

آمنوا) : أى نصيرهم والمؤمنون بعضهم (أولياء) بعض أى نصراء لهم ولو استعرضت جميع آيات القرآن لما وجدت غير هذا المعنى .

٣ - إقامة العبادة مقام العمل ، فقراءة القرآن وتلاوته لفظاً أصبح بديلاً عن العمل بما فيه ، من آيات الجهاد والنظر إلى الكون والتفكير فيما خلق الله وإقامة العدل والميزان بالقسط والحكم بما أنزل الله واستثمار ما فى الكون من نعم الله مع أن ذلك كله عبادة .

ومثل هذا جعل العبادة نفسها بديلاً عن الأسباب لإنتاج النتائج فبينما كان الرسول صلوات الله عليه يستعد لقتال المشركين كل الاستعداد كما أمره الله ويدعو الله ويبتهل إليه لينصره إذا بالمسلمين فى هذه العصور الأخيرة يجعلون الصلاة والدعاء ، المأثور منه والمبتدع المخترع ، بديلاً عن اتخاذ الأسباب فيلتمسون الرزق والشفاء والنصر ، لا بأسبابها المشروعة التى جعلها الله سبباً وطريقاً إليها ، بل بأدعية خاصة يقتصرون على تلاوتها وربما اخترعوا لذلك رقى وتمايم وزيارات لا مكنة خاصة واورادا ابتدعوها ، مع أن طريق الإسلام فى كتابه وسنة نبيه فى هذا ظاهر واضح وهو التوجه إلى الله بصدق بطلب المقصود واتخاذ ما أمر الله ورسوله به من الأسباب وما جعله الله سنة من سننه للوصول إلى الأهداف المقصودة وهذه هى الطريق التى سلكها النبى نفسه عليه الصلاة والسلام فى انجاح دعوته وبلوغ النصر وإلتماس الشفاء وما وجه إليه أصحابه .

هذه هى الصورة التى انتهت إليها العبادة فى الإسلام بعد أن كانت فى أصل الإسلام وفى تطبيقه الأول القوة المحركة للنظام كله والموصلة بين العقيدة وأنظمة الإسلام فى الحياة فهى تجعل العقيدة حية فى النفس وتقلبها إلى شعور وعواطف دافعة .

وليس السلوك المثالى فى حياة الفرد وجهاده فى المجال الاجتماعى لأغلاء كلمة الله وتحقيق المثل العليا إلا نتيجة مباشرة للعبادة فى أشكالها وأنواعها المعروفة المشروعة . فالصلاة مثلاً فى حياة الرعيل الأول من الصحابة كانت على مستوى جهادهم فى سبيل الدعوة بل كانت مدداً مستمراً لهذا الجهاد مصفية ومزكية له ليكون خالصاً لله ومرضياً له وصدعاً بأمره ولذلك ورد فى الكتاب الكريم (واستعينوا بالصبر والصلاة) (١) .

لقد نشأ فى العصور التى انحرفت عن الإسلام طبقتان طبقة انصرفت إلى العبادة بمعناها المحدود الضيق ، وتركت المجالات العامة التى يعتبر الإسلام

(١) البقرة الآية : ١٥٠

العمل فيها عبادة أيضا ، وانعزلت عن المجتمع وقضاياه ، وطبقته مترفة فتنت بالدنيا وشهواتها ، وانغمست فيها ، فشغلت بها عن العمل للاسلام ، والاهتمام بأمر المسلمين . واكثر هذه الطبقة من الأمراء والحكام وحاشيتهم كما حدث في الاندلس وفي العصر العباسي وكانوا من أسباب انحلال دولة الاسلام والكوارث التي اصابته المسلمين .

ضعف الوعي الشامل للاسلام :

ان ما ذكرناه من قصر العبادة والتقوى على العبادات المخصوصة واهمال الجانب الاجتماعي كاقامة العدل ومنع الظلم والظلم والقيام بأمر الجهاد او جعل مرتبته في الاهتمام دون الاهتمام بالآداب والسنن الفردية والعبادات نشأ عن امر هام هو ضعف ادراك الاسلام ادراكا شاملا ، وتحتاج هذه الفكرة الى شيء من التوضيح :

يلاحظ ان القرآن ذكر امورا وطلب أعمالا وكرر ذكرها وطلبها واكد ذلك تأكيدا يظهر من قرائن الكلام كأن يقترن الطلب بالتهديد كاقتران النهي عن الربا بقوله : (فاذنوا بحرب من الله ورسوله) (١) او قوله في معرض النهي عن المعصية وتفضيل الشهوات الدنيوية (قل ان كان آباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى ياتى الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين) (٢) او ذكر العقوبة الشديدة في الآخرة جزاء للفعل كالذي يفر من القتال من غير عذر (فقد باء بغضب من الله وماواه جهنم وبئس المصير) (٣) .

وطلب القرآن امورا هي من باب الآداب كقوله تعالى : (اذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم) (٤) وكقوله في استئذان الأولاد البالغين في الدخول على آبائهم (واذا بلغ الاطفال منكم الحلم فليستأذنوا) (٥)

فليس الاستئذان المطلوب هنا في رتبة الجهاد مثلا وبين النوعين مراتب ودرجات كثيرة . ومثل هذا يلاحظ في الحديث فليس ما ورد فيه من آداب

(١) البقرة ٢٧٩

(٢) النوبة ٢٤

(٣) الانفال ١٦

(٤) المجادلة ١١

(٥) النور ٥٩

الجلوس أو الطعام والشراب أو التحية في منزله الجهاد والارتباط بالجماعة الإسلامية أو دولة الإسلام ويظهر هذا كذلك من صيغة الحديث وطريقة التعبير وقرائن الكلام كالتشديد والتهديد في الأحاديث التالية :

(من مات وليس في عنقه بيعة فقد مات ميتة جاهلية) .

بمعنى أن الانتماء الى الدولة الإسلامية والحكم الإسلامى فرض مؤكد جدا لا يجوز التخلي عنه . وكذلك الحديث الآخر في قوله صلى الله عليه وسلم :

(من مات ولم يغز ولم يحدث نفسه بغزو فقد مات ميتة جاهلية) .

فهو دليل على أهمية الجهاد ومنزلته بين الأعمال المفروضة المطلوبة .

وكذلك في المنهيات كقوله عليه الصلاة والسلام في التنديد بالربا والاستغلال المالى المحرم (درهم من ربا أشد من ست وثلاثين زنية أدناها كالذى يزنى بأمه) .

ولو سمعت الأحاديث المتعلقة بأداب الطعام والتحية واللباس وما إليها من أحوال الانسان الشخصية لوجدت فيها الحض والاستحسان ولكنك لا تجد فيها هذا التشديد والتهديد ، ولا تجدها كذلك متكررة في كلام الرسول عليه الصلاة والسلام كما تجد أحاديث الجهاد والعلم وحفظ حقوق الناس .

لقد أدرك الصحابة خاصة ، والجيل الأول من المسلمين عامة ، الإسلام بجميع أجزائه مع ادراكهم لموقع كل جزء منه ودرجة أهميته وموقعه من الأجزاء الأخرى ، وذلك من (فقه الدين) الذى أشار اليه النبى العظيم صلوات الله عليه في قوله : (من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين) .

فان الإسلام نظام كامل يشتمل على أجزاء لكل منها نسبته وموقعه ودرجته وقد أضاع المسلمون المتأخرون في فهمهم للإسلام هذه النسبة فكبروا وصغروا ورفعوا وخفضوا فبدت صورة الإسلام متغيرة متبدلة وان كان لها ملامح من الصورة الصحيحة (١) وقدروا قيم الناس كذلك بغير المقاييس الصحيحة ، فالقائم بما طلبه الإسلام من أعمال عظيمة مؤكدة كمع الظلم واقامة العدل ونشر الدعوة الى دين الله واغائة الملّهوف - أعظم وأعلى درجة بل درجات من المقتصر على الآداب والسنن والمخل بالاولى أعظم جرما

(١) راجع شرح هذه الفكرة في كتابنا (الفكر الإسلامى الحديث في مواجهة الافكار

الغربية) ص ٦٥ .

ومستولية من المخل بالثانية وليس الأمر كذلك في نظر الناس في العصور المتأخرة .

فالمتعصب لأحد قرابته وعشيرته تعصبا يؤدي إلى هضم حقوق الآخرين ، والمستغل لعباد الله الذي لا يعطى الأجير حقه الذي يستحقه ، أو الذي يربح الربح الفاحش الذي يضر بالفقراء ، والمتعاون مع أعداء العقيدة الإسلامية الموالي لهم ، كل هؤلاء على اختلاف ذنوبهم على درجة من الاجرام والانحراف عن الاسلام لا يعدلهم في قبح أعمالهم التارك لبعض السنن بل المرتكب لبعض الذنوب التي إذا تاب منها قد يغفر الله له مما لا يتعلق بإبداء الناس في أعراضهم وأموالهم وحقوقهم .

والناس حتى خاصتهم في عصور الانحطاط يقلبون هذه النظرة فتصفر في عيونهم ذنوب النوع الأول - وهي ذنوب تهتم كيان المجتمع الإسلامي - وتكبر في عيونهم ذنوب المخلين ببعض الآداب والمقصرين في بعض السنن ، وتلك مصيبة كبرى أصابت المسلمين في تفكيرهم وفي فهمهم ولا سيما حين يقع فيها العلماء والدعاة إلى الاسلام .

ظواهر أخرى في عصر الانحطاط

١ - تشعب الاسلام إلى شعب منفصلة :

كان الاسلام في الأصل كما نزل به الوحي في القرآن الكريم وكما بلغه رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدة مترابطة الأجزاء تتصل فيه العقيدة الإيمانية بالعبادة والسلوك وهذه كلها تتصل بتنظيم العلاقات الاجتماعية أو الأحكام ومجموع ذلك كله مرتبط بمفهوم الأمة والجماعة والدولة وتتصل بالجهاد لتحقيق مثله العليا من إزالة الظلم وإحقاق وإقامة العدل .

وكان وعى المسلمين الأولين له - ولا سيما جيل الصحابة والصدر الأول - مشتملا على القناعة العقلية بحقائق العقيدة وعلى السلوك العملي في تطبيق أحكامه وعلى الشعور بالمعاني النفسية التي أثارها آيات الكتاب وأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم كاستشعار الخشية من الله ورجاء رحمته والخشوع في عبادته والندم على معصيته والعزم على الجهاد لأعلاء كلمته والرغبة في بذل النفس والمال في سبيله .

وقد حدث أن انفصلت هذه الوحدة الحيوية الكاملة التي تضمنها الاسلام في مصدره وتمثلها وعى المسلمين في ضمائرهم إلى شعب ثلاث هي :

شعبة العقليات أو الجانب الفكرى فكانت من اختصاص علم الكلام والعقائد .

وشعبة الأحكام العملية أو الجانب الفقهي فكانت من اختصاص الفقه وعلمائه .

وشعبة الوجدانيات أو الجانب النفسى والخلقى فكانت من اختصاص أهل الزهد والتصوف .

لقد بدت بوادر هذا الانفصال منذ القرن الثانى للهجرة دون أن يكون متميزا واضح الحدود والمعالم ولكنه كان يزداد تميزا ووضوحا على مر القرون .

فصار هم كل فريق من الفئات الثلاث منحصرًا في ناحية دون غيرها حتى كأنها هي الاسلام في نظره ويهتم كل فريق بالجانب الذى يعنيه من القرآن الكريم فيهتم أهل الكلام بما فيه من أدلة يحتجون بها تأييدا لمذهبهم وآرائهم . ويهتم أهل الفقه بآيات الأحكام ، ويعنى أهل الزهد والسلوك بعبر آياته وتحريك القلوب بمواعظه وبالمعانى النفسية والأعمال الباطنة أى حركات النفس الخفية وفقا لإشاراته وإرشاداته .

وهكذا انفصلت هذه العناصر الثلاثة في ثلاث دوائر متباينة تلتقى أحيانا عند بعض الشخصيات الاسلامية وقد تتقارب أو تنفصل ، وبذلك تفككت الوحدة الحيوية التى هي قوام الاسلام . وقد نشأ نتيجة لذلك علماء متخصصون في كل فرع من هذه الفروع الثلاثة ، بل وجد أحيانا في بعض العصور ولا سيما المعاصرة محترفون صناعتهم علم الكلام أو الفقه ولكنهم ليسوا دعاة الى الله ولا مبشرين بالاسلام ، وقد لا يهتم بعضهم بما يحل بالاسلام والمسلمين من تكبات ومصائب وتبقى ضمائرهم مرتاحة اذا استخرجوا قضية عقلية قد لا يكون لها أى جدوى في حياة المسلمين ، او حكما فقهيًا في مسألة متخيلة غير واقعة ، أو تذوقوا حلاوة الوجد الصوفى .

ان هذا الحكم ليس عاما بالطبع ولا نعى بقولنا هذا انطباق هذا الحكم على جميع المشتغلين بالكلام والفقه والتصوف بل وجد من علماء الاسلام من جمعوا الجوانب الثلاثة ، وكانوا من خيرة الدعاة كالغزالي الذى كان فيلسوفا ومتكلما ناضل عن الاسلام بسلاح الفلسفة ، وكان فقيها اصوليا ، وكان من ائمة الزهد والتصوف على ما فى آرائه أحيانا من مأخذ . وكان ابن تيمية الذى كان صاحب مذهب فى المنطق والعقليات ، وفقيها عظيما بلغ مرتبة الاجتهاد واماما فى الزهد والتصوف الاسلامى السلفى . وشيئا ولى الله

الدهدوى الذى جمع فى كتابه (حجة الله البالغة) الاسلام كله بعناصره الثلاثة على سعة فى الافق ودقة فى الادراك ، وذوق فى الوجدانيات .

ان العصور المتأخرة قدمت الاسلام اجزاء متناثرة مفككة من اعتقادات اساسية صحيحة ، او فرعية وغير ثابتة ، او دخيلة واحكام جزئية فى مجال الفقه ولا سيما العبادات وقواعد اخلاقية وآداب شخصية ورياضات روحية . فقد ضعف عند المسلمين الادراك الكلى للاسلام باعتباره مذهباً كاملاً ونظاماً شاملاً يتألف من اقسام واجزاء ، لكل منها موقعه ونسبته وقيمه ، ولذلك لم يستطع المسلمون مواجهة العقائد الغازية والمذاهب الحديثة بسبب ضعف ادراكهم للاسلام او تصورهم له هذا التصور المشتت المجزا .

لقد خيل لبعض الباحثين كالمستشرق الانكليزى جب ، بسبب هذه الآفة التى اعترت العقلية الاسلامية فى العصور الأخيرة - ان العقلية الاسلامية فى ذاتها عقلية تهتم بالجزئيات لا بالكليات ، وانها عاجزة عن التركيب الفكرى الشامل . والحقيقة ليست كذلك ، فالمسلمون من الصحابة اولا كانوا بالفطرة مدركين لكليات الاسلام واهدافه العامة ، وعلماء الاسلام الاوائل كانوا كذلك مدركين لشمول الاسلام ومبادئه العامة ، والدليل على ذلك ما استخرجه الفقهاء من قواعد كلية معروفة كقواعد ابن نجيم الحنفى ، وقواعد ابن رجب الحنبلى ، ويكفى ان يقرأ الباحث كتاب الموافقات للشاطبى ليقتنع بذلك .

ان خطأ جب وامثاله من الذين درسوا الاسلام من الخارج انهم خدعوا بالصورة الأخيرة للاسلام لدى مسلمى العصور المتأخرة فحكموا بها على الاسلام نفسه .

ان هذه الآفة التى وضعناها هى التى تعطل لنا ضعف المجتمع الاسلامى امام الافكار والمذاهب الوافدة ، وانفساح المجال امامها للتسلل الى داخل المجتمع الاسلامى ، رغم وجود « فقهاء » و « متصوفين » و « علماء كلام » .

لقد حجب الاسلام باعتباره مذهباً محرراً للانسانية من الوثنيات ومن الاستعباد والانقسام مذهباً جامعاً للمؤمنين به يسلك بهم طريق الجهاد بانواعه لتحرير العالم كله والسمو بالانسان ، اقول : لقد حجب هذا الاسلام بالمناقشات الفلسفية الكلامية والخلافات الفقهية والشطحات الصوفية .

٣ - انقسام المجتمع الاسلامى الى اقسام وعصبيات :

ان اعطاء الجزئيات الثانوية - سواء اكان ذلك فى مجال الاعتقادات ام فى مجال الفقهيات - شأنا كبيرا ادى الى اعتبار الخلاف فيها نزاعا وفرقة وادى ذلك الى ان تكونت من كل مجموعة من الآراء ، فى المسائل الفرعية ، والقضايا الجزئية ، والثانوية ، مذاهب مختلفة فى الاعتقادات وفى الفقهيات ، وكانت الحواجز بين هذه المذاهب سواء منها الفقهية او الاعتقادية تزداد مع الزمن كثافة وجاءت النزعة الصوفية لتكون تيارا ثالثا يضاف الى النزعتين المذكورتين :

(ا) فى مجال الاعتقاديات : مثلا طرحت مسائل لم تكن موضوعا للبحث فى عهد النبى صلى الله عليه وسلم وصحابته وتابعيهم ، ربما كان السبب فى طرحها النقاش مع اهل المذاهب الاخرى من فلسفية ودينية ونقل بعض المسائل المتعلقة بعالم الغيب او ما وراء الطبيعة الى اطار التفكير العقلى مع انها مسائل يرجع فيها الى النقل من هذا النوع مثلا مسألة رؤية الله فى الآخرة ومسألة الذات والصفات الالهية ومسألة الآيات المتشابهات كالاستواء على العرش ونسبة الوجه واليد والاتيكان والنزول الى الله ، فالصحابه والسلف الاول فهموها كما وردت فى القرآن بحسب الفهم العربى ووفق المعهود من اساليب العرب فى كلامهم ولم يجعلوا منها مسائل فلسفية وخلافية ولا سألوا عن الجنة والنار هل هى مخلوقة سابقا أم انها ستخلق .

ان الصحابة والجيل الاول اهتموا من العقيدة بأصولها القرآنية فأمنوا بالله الواحد الأحد المنزه عن الشرك وبأنبيائه وبخاتم رسله الى الناس وبالْحساب فى حياة آخرة ، وجاهدوا لتخليص البشر من انواع العبودية لغير الله كعبادة الانبياء او الصالحين ، او الملوك ، او الشمس ، او القمر ، او الأصنام . وجاهدوا فى سبيل تحرير المستضعفين من الناس ، وعملوا على ازالة الظلم ، ونشر العدل والعلم ، ومن أجل هذه الاهداف فتحوا البلدان واسسوا الدولة . واذا بهذه العقيدة الفعالة الدافعة الى اعمال انسانية نافعة تنقلب الى عقلية جدلية وفلسفات نظرية ، تتجمد أخيرا فى مذاهب مختلفة .

(ب) الاتجاه الفقهى : واما موقفهم من القضايا العملية والمشكلات الواقعية التى تحتاج الى اتخاذ موقف ، والأخذ بحكم فقد كانوا يعملون رأيهم فى حل المشكلة فى ضوء النصوص الواردة فى القرآن والسنة ، وفى ضوء اهداف الشريعة العامة التى وعوها حق الوعى . وقد كانت لهم

اجتهادات مهمة مختلفة سواء في العبادات او المعاملات - أبى التشريعات المالية والتنظيمات الاجتماعية والسياسية - ولكن هذا الاختلاف النظري في المجال الفقهي لم يكن سببا للعداء بينهم كما حدث في الخلاف في قضية اراضى فارس التى فتحت .

وقد نشأ انطلاقا من آراء الصحابة - مذاهب فقهية اتخذ لها أصحابها أسسا وقواعد للاستنتاج وكليات عامة ، ثم جزئيات تفرعت عنها فكانت مذاهب أئمة التابعين أولا ، ثم كانت مذاهب القرن الثانى والثالث للهجرة التى منها المذاهب الأربعة وغيرها كمذهب الأوزاعى والليث بن سعد وزيد بن على وجعفر الصادق وابن جرير الطبرى وغيرهم .

لم تكن تلك المذاهب الفقهية في القرون الأولى للهجرة لتقسم الناس الى أتباع ثابتين ومتعصبين لمذاهبهم ، بل كانت آراء كثيرة مجتمعة على الصعيد الإسلامى يأخذ منها عامة المسلمين ما يشاؤون ، فيتبعون رأى أى واحد من هؤلاء الأئمة المجتهدين ، ما داموا كلهم ينهلون من أصل واحد هو القرآن والسنة النبوية التى وردت - بنص القرآن الكريم لتفصيل القرآن وتبيينه - وكانت الخاصة كالقضاة مثلا تأخذ منها ما كان أقوى حجة وأصح استدلالا وكانت أهداف الشريعة ومقاصدها التى استخلصها هؤلاء الأئمة المجتهدون من نصوص الشريعة نفسها لا تغيب عنهم في استخراجاتهم وأحكامهم .

أما ما انتهى اليه الأمر في العصور المتأخرة في ميدان الفقه فهو ظهور عدة ظواهر كان لها أثر واضح في انقسام الناس - بحسب البلدان والمناطق - الى مذاهب تجمدت وتصلبت . ومن هذه الظواهر :

١ - اهتمام الفقهاء بالفروع والجزئيات - وبعضها افتراضى خيالى غير واقعى - أكثر من اهتمامهم بمقاصد الشريعة وأهداف الإسلام . وهذا الاهتمام بالجزئيات - وهى بطبيعتها خلافية بسبب الخلاف في ثبوت أصل النص ان كان من السنة أو في فهمه وتأويله - جعل الخلاف فيها بنظرهم خلافا ذا شأن كبير فاذا اجتمع الخلاف في جزئيات كثيرة ولا سيما في أحكام العبادات كان سببا في شئ من البعد بين المذاهب المختلفة قد يصل الى حد الجفاء مع المخالفين في تلك الجزئيات ، وليس كل مذهب من المذاهب كما انتهى اليه الأمر الا مجموعة هذه الجزئيات الخلافية .

٢ - اهتمام فقهاء كل مذهب بالأحكام التى استخرجها إمامهم وأتباعه أكثر من اهتمامهم بأدلتها الأصلية من الكتاب والسنة ، ولذلك تدور أبحاثهم - اذا بحثوا في الأصول والأدلة - على التماس أدلة الكتاب والسنة المؤيدة لرأى إمامهم ومذهبهم بدلا من أن يكون هدفهم التماس ما ترجحه أدلة

الكتاب والسنة من الآراء والأحكام ، وبذلك بقي كل مذهب في قوقعته الخاصة دون أن يحاول الحوار والتفاعل مع المذاهب أو الآراء الأخرى على صعيد الإسلام العام ، وبمقاييس الكتاب والسنة لا غير ، وكلامنا هذا طبعاً منصب على المصور المتأخرة دون العصر الذهبي الأول .

٣ - اقتصار أهل كل مذهب على النظر إلى الإسلام من خلال مذهبهم حتى كان مذهبهم - في اعتبارهم العملي - هو الإسلام ، ولو أنهم يقولون نظرياً إن جميع المذاهب معتبرة ومأخوذة من الإسلام .

٤ - أن التمسك بجزئيات المذهب في العصور المتأخرة واغفال الكليات والمبادئ العامة الماثلة في الشريعة أو اغفالها ، وإهمال العودة إلى أدلة الكتاب والسنة أدى بطبيعة الحال إلى نوع من الانغلاق في إطار المذهب وبالتالي إلى التعصب للمذهب الذي حل محل الشريعة التي هي أوسع من المذهب وليس المذهب في الأصل إلا فرعاً منها ، وفهماً من فهم كثيرة لها .

٥ - انتهت المذاهب بطريقتها التي سلكتها في البعد عن النظر في الأدلة وفي الانحصار في المذهب والتعصب له إلى وقوف الاجتهاد الذي يقتضي بطبيعته الرجوع إلى الأدلة الأصلية واستخراج المبادئ والقواعد الكلية والتجرد من العصبية للمذهب والأخذ بما يثبت الدليل .

٦ - ظهر في العصر الحديث نهضة محمودة أساسها العودة إلى الكتاب والسنة ومعرفة الأدلة ومختلف الآراء في المسائل الفقهية ، وتوسعت هذه الحركة ووضع في خطط كليات الشريعة في أكثر بلدان العالم الإسلامي مادة الفقه المقارن ، وهو يشتغل على استعراض آراء المذاهب وأدلتها في المسائل الفقهية كما وضعت في بعضها مادة فقه الكتاب والسنة . وهذا هو الطريق إلى إحياء الفقه الإسلامي المعتمد على أدلة الكتاب والسنة ، ولا شك أن فقه مذاهب الأئمة المجتهدين كنز ثمين يستفاد منه في هذا المجال خلافاً للانحصار في مذهب واحد .

إلا أن من المؤسف أن بعض طلاب العلم الذين أنعم الله عليهم بالاطلاع على هذه الطريقة تولدت عندهم عصبية جديدة دفعتهم إلى النظر إلى المذاهب واتباعها نظرة ازدراء وجفاء بل عداً وربما نالوا بالسنتهم أئمة المذاهب أنفسهم في حين أن مخالفتنا لإمام من الأئمة المبنية على دليل أقوى من الكتاب والسنة لا تقتضي الغض من مكانته والانتقاص من فضله ، ولا يجوز أن نعامل اتباع هذه المذاهب الاجتهادية ولو كانوا مخطئين بروح الحقد والعداوة والبغضاء ، وإنما الخلاف في الأسلوب والطريقة ، وفي الأحكام والفروع ، وإن تصحيح خطئهم لا يكون بالظن والمهاجمة العنيفة ، وإذا كانت دعوة

المخالف لأصل الدين ، إنما تكون بالحكمة والموعظة الحسنة فما بالك بالمسلم المؤمن .

٧ - أن الظواهر التي وصفناها هي الغالبة على أهل العصور الأخيرة ، ولكن من الانصاف القول أنه لم يخل عصر من علماء فحول وأئمة كانوا منارا للخط السليم والسبيل القويم من حيث رجوعهم إلى الأدلة الأصلية وإطلاعهم على آراء المذاهب الأخرى المخالفة لمذهبهم وقدرتهم على الترجيح بحسب الدليل دون تعصب .

* * *

(ج) الاتجاه الصوفي :

في مقابل عناية المتكلمين بالعقليات والفقهاء بالأعمال الظاهرة ، وما يتعلق بها من نصوص وأحكام ، ظهرت عناية فريق من العباد والعلماء منذ أواخر القرن الأول للهجرة بالعبادة وإصلاح القلوب وتركيز النفوس ، واشتدت هذه النزعة رداً على الإقبال على الترف والشهوات الذي ظهر وأخذ يزداد ابتداءً من القرن الثاني للهجرة في العصر العباسي . وعرف أعلام من الزهاد المخلصين والعباد الجريئين بأقوالهم وأحوالهم من أمثال الحسن البصري وسفيان الثوري الذين ضربوا أمثلة رائعة في التجرد والاخلاص لله والزهد في الدنيا والجرأة في الحق والترفع عن أموال الأغنياء ، لا شك أن لهذه النزعة أصولها في الكتاب والسنة ، فالجانب الأخلاقي من الإسلام لا يقتصر على معالجة جوارح الإنسان الظاهرة وأعماله الخارجية فيتناولها بالترهيب من العقوبة - الدنيوية والأخروية - وبالترغيب بالثبوتية ويحكم عليها بالتحليل والتحريم ولكنه يعالجها من داخل النفس الإنسانية فيدعو إلى « تركيتها » ينقلها من نفس « أمارة بالسوء » إلى « نفس لوامة » ثم إلى نفس « مطمئنة » . والفقه كما يقول ابن تيمية فقهان ، فقه الظاهر أو الأعمال الظاهرة ، وفقه الباطن أو الأعمال الباطنة . وهذا الفقه الأخير كما يرى ابن تيمية - وهو على حق فيما يرى - واجب على كل مسلم .

ولكن هذه النزعة أخذت مع تطور الزمن ، وبتأثير عوامل خارجية تدخلت في طريقها تنحرف انحرافاً تدريجياً ، فبدأ الانحراف بالتأكيد على معنى الزهد والعبادة دون غيرها من معاني الإسلام الكبرى . ثم اشتد هذا الانحراف وظهرت ظواهر كثيرة أهمها تضخيم فكرة الشيخ المرشد والمغلاة في وصفه وفي الخضوع له . ومنها تشويه معنى الولاية وجعلها مقاماً باطنياً يجعل لصاحبها قدرة على التصرف في الكون ، ومنها المغلاة في ذكر الخوارق

والكرامات وجعلها مقياسا للتقوى والصلاح ، ثم اشتد الانحراف مرة أخرى فكانت فكرة وحدة الوجود وخلاصتها التباس الخالق بالمخلوق ، واندماج العابد بالمعبود ، ومنها تأويل معانى القرآن تأويلا يخرجها عن معناها المقصود .

والذى يهمنا الآن فى بحثنا من هذا الموضوع هو أن النزعة الصوفية انتهى بها الأمر الى عدة ظواهر تتعلق بانقسام المجتمع الاسلامى والعصبيات الدائرة حول هذه الانقسامات وأبرزها :

١ - تكوين النزعة الصوفية اتجاها يقابل اتجاه من يسمونهم أهل الظاهر من الفقهاء والمتكلمين والمحدثين ، بحيث ترى فى المجتمع الاسلامى فى أى بلد من البلدان انقساما الى اتجاهين ونزعتين ، الاتجاه الصوفى والاتجاه الظاهرى الذى يعتمد على النقد والعقل ، وتجدر فى هذا الاتجاه الثانى نزعة أكثر وضوحا فى مقابلة الاتجاه الصوفى واشد مصادمة له ، وهو الاتجاه الذى يدعو الى التزام ما جاءت به الشريعة فى الكتاب والسنة من العقائد والعبادات من غير زيادة فيها ولا ابتداع ولا تغيير ، ولا تأويلات بعيدة سواء من جهة الفكر والاعتقاد أم من ناحية العمل تعبدا وسلوكا وهو الاتجاه المعروف بالاتجاه السلفى الذى يتمثل فى جلة الصحابة ويستمر متصلا بأمثال الامام مالك والامام احمد وعدد كبير من أعلام القرون الاولى للهجرة ، ثم يبدو متمثلا فى ابن تيمية وابن قيم الجوزية .

على أن من الشطط وعدم الدقة أن تصور المجتمع الاسلامى منذ البداية حتى الآن منشطرا الى سلفيين وصوفيين . فكثير من السلفيين فكرا وعملا يملأ التصوف نفوسهم وتفيض بمعانيه حياتهم ومؤلفاتهم دون أن يخرجوا عن اطار الكتاب والسنة ، وكثير من الصوفيين (١) ملتزمون عقيدة وعملا وعبادة وسلوكا بحدود الشريعة ومتقيدون بقيود الكتاب والسنة . ولكن فى كل من المجموعتين فئة شديدة الالتزام لنزعتها ، شديدة التعصب لها . والمعارضة لأصحاب النزعة المخالفة يتكون منهما الطرفان المتباعدان .

وفد تفاعلت وتداخلت الاتجاهات السابقة أعنى اتجاه المتكلمين العقلى بل الفلسفى أحيانا ، والاتجاه الفقهى المذهبى التقليدى مع الاتجاهين الصوفى

(١) ذكر ابن تيمية وهو الامام السلفى عددا كبيرا من هؤلاء الصوفيين الملتزمين غير المنحرفين وأثنى عليهم مرارا فى كتاباته وعدد كثيرا من أسمائهم كالجنيد وعبد القادر الجيلانى وابراهيم بن ادهم ، انظر الجزء ١٠ و ١١ من مجموع الفتاوى المطبوعة بالرياض ويمكننا أن نعد من هؤلاء ابن تيمية نفسه كما يبدو من كتاباته فى هذين الجزئين وابن القيم فى كتابه مدارج السالكين .

الروحي والسلفى النقلي وتكونت من هذا التداخل الوان ونماذج مختلفة .
والغالب على الاتجاه السلفى أن يكون معارضا للفلو في العقليات والفلسفه ،
ومعارضاً كذلك للتقليد المذهبي آخذاً بمذهب اهل الحديث أو ترجيح الحكم
الذى يشهد له الكتاب والسنة ومعارضاً أخيراً للنزعة الصوفية أو على وجه
الدقة للتصوف المشتمل على بدع في العقائد وانحراف في المفاهيم عن الأصل
الاسلامى وعلى بدع في العبادات كالاستغاثة بغير الله ، والتوسل بالقبور
وقصدها بالزيارة للدعاء والعبادة وابتداع أساليب من الذكر لم يرد في
السنة مثلها .

ولهذا نجد أن الاتجاه السلفى يعارض المعتزلة أولاً لمغالاتهم في الاستناد
الى العقل والأشاعرة والماتريدية ثانياً لكثرة اعتمادهم على العقل في فهم
النصوص المتعلقة بالعقيدة كما يعارض أشد المعارضة الطرق الصوفية
المنتشرة في العالم الاسلامى لاشتغالها على ما ذكرنا سابقاً مما يخالف ظاهر
الشريعة في بعض معتقدات متبعتها وتصرفاتهم .

٢ - انقسم الاتجاه الصوفى في العالم الاسلامى الى « طرق » متعددة
بتعدد مؤسسيها وشيوخها وان اتفقت في المبادئ والأفكار بل الأساليب
نذكر منها مثلاً الشاذلية المنسوبة الى أبى الحسن الشاذلى ، والقادرية
المنسوبة الى الشيخ عبد القادر الجيلانى ، والرفاعية المنسوبة الى الشيخ
أحمد الرفاعى ومنها النقشبندية المنسوبة الى شاه نقشبند ، أو الشيخ
خالد النقشبندى وكثير من هذه الطرق القديمة تفرعت الى طرق بحسب
مرشديها وشيوخها جيلاً بعد جيل فنشأت طرق حديثة متأخرة الظهور
ولكنها متسلسلة من احدى الطرق السابقة كالتيجانية المنسوبة الى الشيخ
أحمد التيجانى ، والسنوسية المنسوبة الى السيد أحمد السنوسى .

ان بين الطرق الصوفية جميعاً دون ريب لحمة نسب وصله نفاهم
وانسجام ولكن فى كل واحد منها كذلك شعوراً بالانفصال عن غيرها من جهة
والوحدة والاتصال بين اخوانها من جهة أخرى ، بل ان بينها شيئاً من
التنافس اذ تفخر كل واحدة منها بشيوخها وعلو منزلتهم فى الولاية وكثرة
كراماتهم وشدة قربهم من الله ، وما لهم عنده من دالة تمكنهم من اتصال
مريديهم الى مقام المعرفة وحصول الفتوح على أيديهم فى مدة قصيرة .

الخلاصة :

يمكننا بعد استعراض ما تقدم من الوقائع أن نلخص ذلك فى النتائج
التالية :

اولا - لقد كان العنصر العقلي والعملى الفقهى والنفسى الاخلاقى امورا مندمجة متفاعلة متعاونة فى اصل الاسلام نفسه وفى نفوس اتباعه من الصحابة ومن بعدهم فى القرون الاولى المزدهرة للاسلام ، ثم حصل نوع من الانقسام التدريجى بينها حتى كونت اتجاهات وتيارات بدت متجاورة وانتهت فى كثير من الاحيان الى التقابل والتعارض .

ثانيا - لقد كان المسلمون الاولون متفقين على اسس العقيدة كله ، واعين لاهدافها يصدر عن احكام الشريعة ومبادئها المنصوصة فى القرآن الكريم ، واحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم ، ثم قد يختلفون فيما قد يتفرع عن ذلك من آراء اجتهادية شائعة بينهم ، يتكون فى مجموعها الاجتهاد الفقهى الملتقى على دائرة الاسلام الواسعة واصوله ومصادره الاصلية . ثم انتهت الآراء المختلفة فى ميدان العقيدة والفقه الى مذاهب محددة الاطار ، اضيفت اليها نزعات واتجاهات تتراوح بين الاتجاه السلفى والاتجاه الصوفى .

ثالثا - انتهى الامر بالمجتمع الاسلامى فى العصور الاخيرة الى ان اصبح منقسما انقساما ثابتا الى مذاهب متنوعة تقيم بينهم العصبية حواجز فاصلة تقوى باشتداد هذه العصبيات وتضعف بضعفها ، وقد وضحت هذه المذاهب فى البلدان الاسلامية وتوزعت فيه ، وقد تعددت فى البلد الواحد ، ولنذكر ابرز هذه المذاهب الباقية :

فالمذهب الحنفى هو الشائع فى بلاد التركستان - الموجودة الآن فى اطار دولة الصين والاتحاد السوفياتى - وتركيا والافغان ، ولدى اكثريه المسلمين فى الهند وباكستان وفى سكان بلاد العراق وسوريا ولبنان والاردن وفلسطين ، ولا سيما فى المدن ولدى قسم من سكان مصر ، ولدى السنيين فى الجنوب الغربى من ايران المشهورة بفارس . وغالب الاحناف من الاشاعرة او الماتريدية .

والمذهب المالكى هو المذهب الشائع بلا منازع فى الشمال الافريقى ، فى المغرب والجزائر وتونس - الا قليلا من الحنفية فيها بتاثير الاتراك - وليبيا وفى القسم الاكبر من السودان ولدى قسم كبير من سكان مصر ، وبعض سكان الخليج العربى . وجمهور المالكية يميلون الى المذهب الاشعرى فى العقيدة .

والمذهب الشافعى هو الشائع فى بلاد الاكراد الموزعين بين ايران والعراق وروسيا وتركيا وسورية ، وفى الريف الشامى عموما - فى سوريا ولبنان

وفلسطين والأردن - ولدى قسم كبير من سكان مصر والسودان والحجاز واليمن وجنوب الجزيرة العربية والملايو واندونيسيا .

والشافعية يميلون الى مذهب الأشعرية فى العقيدة أيضا .

والمذهب الحنبلى فى العقيدة فى نجد وبوادر الجزيرة العربية ، وعليه العمل رسميا فى المملكة العربية السعودية عموما ، وكان منتشرا فى بلاد الشام فى القرون الماضية ولكنه انحسر ولم يبق الا عدد من قرى دمشق على المذهب الحنبلى ، وكانت دمشق وبعض مدن فلسطين مركزا هاما لهذه المذاهب ظهر فيها أئمة اعلام من أئمة كابن تيمية وابن القيم والمقدسين . والحنابلة يلتزمون عقيدة السلف ويدعون غيرهم اليها .

هذا بالنسبة للمذاهب المنسوبة لأهل السنة ، وهناك مذاهب اسلامية أخرى بينها وبين مذاهب أهل السنة تقارب فى كثير من الأحكام وهى :

المذاهب الشيعية وأكثرها قربا من المذاهب السنية المذهب الزيدى نسبة الى زيد بن على بن الحسين وهو منتشر فى اليمن وفقهم كفقهاء المذاهب الأربعة الفقهية ولا سيما الحنفى ، ومصادره الفقهية متفقة فى الجملة مع مصادر المذاهب الأربعة وهو مقترن فى ميدان العقيدة بمذهب المعتزلة .

ومنها المذهب الجعفرى نسبة للإمام جعفر الصادق ومصادره الفقهية تختلف كثيرا عن مصادر المذاهب الأربعة وان كانت أحكامه الفرعية لا تختلف عنها الا فى جزئيات ، وانما الخلاف فى الإمامة وهى بالنسبة للمذهب الجعفرى جزء من العقيدة وما يتبعها من موقف أهل المذهب من الصحابة ولا سيما الشيخين ويسمى أيضا بالمذهب الإمامى أو الاثنى عشرى وهو مذهب ايران الشعبى والرسمى ، ومذهب قسم من سكان باكستان والهند وأذربيجان وقسم كبير من سكان العراق وبعض سكان لبنان وبعض اطراف الجزيرة العربية .

ومذهب الاسماعيلية النزارية (وهو غير مذهب الاغا خانيين) ويشبه المذهب الجعفرى ويتفق معه فى عقيدة الإمامة ويختلف معه فى الإمام السابع ومن بعده ، وهو مذهب فريق من أهل الهند وباكستان ويعرف أتباعه بالبهرة وبعض سكان البلدان الأفريقية الذين هم من أصل هندى .

ومن المذاهب الإسلامية الباقية المذهب الإباضى المنسوب الى عبد الله بن إباض فقيه المذهب الأول وهو أحد مذاهب الخوارج الباقية ظهر منذ رفض أصحابه - وكانوا يحاربون فى صف الإمام على - التحكيم ، وخرجوا عليه وبايعوا غيره .

وهذا المذهب منتشر في عمان في الجزيرة العربية ، وفي صحراء الجزائر
وفي بعض بلدان تونس وليبيا وفي زنجبار على الساحل الأفريقي .

وهناك بقايا قليلة من غلاة الشيعة ممن تفرعوا عنهم واتخذوا لأنفسهم
عقيدة أخرى . وأكثر هذه الفرق المتطرفة أسقطت التكاليف الشرعية من
عبادات وغيرها ، واختلطت عقائدها بعقائد غريبة عن الإسلام ، فأصبحت
تشعر بالبعد التام والاستقلال الكامل عن الإسلام ، رغم ما بقي لديها من
بعض المظاهر الإسلامية . وهذه المذاهب المنشقة عن الإسلام والمستقلة عنه
حاليا تحتاج إلى ثورة جذرية من داخلها إذا أراد أصحابها العودة إلى صعيد
الإسلام ، واعتبارهم مسلمين كسائر أتباع المذاهب الأخرى .

ومن أمثلة هؤلاء الإسماعيلية الأغا خانية الدين يعتقدون في أنتمهم نوعا
من الألوهية ويسقطون التكاليف الشرعية كالصلاة والصوم ، وقرقه معروفة
في بعض أطراف إيران يسميها أهل إيران باسم (على الله) وهم يؤلهون على
ابن أبي طالب ويسقطون كذلك التكاليف الشرعية ، وكذلك الذين يعتقدون
بظهور الله سبحانه في الحاكم بأمر الله الفاطمي ، ويسقطون كذلك الشريعة
كلها . إن هذه الفرق كلها لا يمكن أن تعتبر إسلامية في نظر المسلمين على
اختلاف مذاهبهم حتى يتبرعوا من تأليه أي إنسان أو إعطائه صفة الألوهية ،
وحتى يعتقدوا بأن محمد بن عبد الله هو رسول الله وخاتم الرسل ، وأن
بالقرآن وحى من الله نزل عليه ، وأن ما تضمنه من الشرائع في العبادات
والمعاملات يجب العمل به . إن هذه الثورة الإصلاحية الجذرية يجب أن
تنطلق من أبناء هذه المذاهب نفسها حتى لا تأخذ صفة النزاع والصراع بين
المذاهب المختلفة ، وستكون لها نتائج فكرية وسياسية واجتماعية هامة جدا
بل ستكون حدا فاصلا في التاريخ وهي بحاجة إلى جرأة وإخلاص .

العصبية المذهبية :

بعدما استعرضنا نشوء المذاهب والتكتلات المذهبية سواء أكانت مذهبية
عقائدية فكرية ، أم كانت مذهبية فقهية ، أم كانت اتجاهات سلفية أو صوفية
— يمكننا أن نتصور الألوان المذهبية المختلفة التي تنشأ عن هذه المذاهبات
والاتجاهات . وقد عرفنا كيف أن الاتجاه المذهبي أو المذهبية في العصور
الآخرة تختلف عنها في العصور الأولى للإسلام . فالمذهبية المتأخرة تتصف
بالنظرة الجزئية وضيق الأفق خلافا للمذهبية القديمة ، وهي تتصف كذلك
بالعصبية والشعور المستقل عن المذاهب المخالفة بل الشعور المعارض الذي

يبلغ أحيانا بالنسبة الى بعض المذاهب حد الشعور بالعداء للمذاهب المخالفة .

ولم تقتصر العصبية على المذاهب السنية بالنسبة الى الشيعة ، وللشيعة بالنسبة الى السنية ، وانما وجدت بين اهل المذاهب الفقهية واهل الحديث ، ووجدت بوجه خاص وبصورة عنيفة بين السلفيين والصوفيين ، بل وجدت أحيانا بين اتباع المذاهب الفقهية السنية الأربعة ، فكانت صلاة الجماعة تتكرر اماما بعد امام بحسب المذاهب ، ولا تزال كذلك حتى الآن في مساجد بعض البلدان الإسلامية ، بل كانت تقام الصلاة الواحدة وفي وقت واحد بعدة أئمة .

نتائج العصبية :

ليس بحثنا الآن في اعطاء الحق لجانب على جانب ولمذهب على مذهب ، فذلك يحتاج الى بحث طويل وكتاب خاص ، بل اننا لا نحب ولا نرى ان نقيم من جديد هذه المصارك ، ولكن الذي نحب ان نشر اليه هو : ان العصبية المذهبية اوجدت حواجز كثيفة بين المسلمين في القرون الأخيرة فأضعفت شعورهم بوحدتهم الإسلامية اجتماعيا وسياسيا ، وارثت فيما بينهم من العداوات ما شغلهم عن أعداء الإسلام على اختلاف أنواعهم ، وعن الأخطار المحدقة بالمسلمين والإسلام . وقد كان أهمها في هذا العصر : الاستعمار أي استيلاء غير المسلمين على بلاد الإسلام وجعلها تحت حكم **والإلحاد والتشكيك في الإسلام** . وقد كان ذلك مقترنا مع الاستعمار ومساعدته له لأن الإسلام وما فيه من مبدأ الجهاد ، وكفر من يوالى المستولين على بلاد المسلمين ، من غير المسلمين يشكل سدا منيعا في وجه الاستعمار . وقد دخل الإلحاد والشك عن طريق الأوروبيين الغربيين أولا سواء اكانوا مدنيين باسم العلمانية والعلم وتحت ستارهما ، أم كانوا مبشرين بالمسيحية فاكثفوا بتشكيك المسلمين بدينهم مساعدة للمستعمرين من بنى قومهم لاضعاف مقاومة المسلمين وتمزيقا لوحدة صفوفهم ، ثم استمر انشاره واشتد عن طريق الشيوعية ومذهبها المادى ، والعدو الثالث المشترك والمسهم مع العدوين السابقين هو **اليهودية العالمية والصهيونية** . ان ما أحدثته العصبية من جفاء وعداوة وانقسام بين المسلمين المنقسمين الى مذاهب قد شغلهم عن هذه الأخطار الثلاثة ، وشغلت بعضهم ببعض عن صد غزوات أعدائهم الحربية والفكرية ، فكانت العصبية عوناً لأعدائهم عليهم .

أن وسم المخالفين من المسلمين بالكفر والزندقة أو بالزنيغ والضلال سائع ومنتشر منذ قرون لمخالفات مذهبية هي من الجزئيات ، وفي المسائل التي يحتمل فيها النص رأيين وتأويلين ، أو بسبب بدعة لا يكفر صاحبها ، أو بسبب انكار بدعة أو بدع هي في الحقيقة بدع الغمس لها أنصارها حججا من الشريعة وتعصبوا لها ووصموا منكريها بأشنع الصفات .

ان الانشغال بهذه الخلافات بين المسلمين وبمعاداة المخالفين من اهل القبلة صرف جمهور المسلمين عن قضايا العالم الاسلامي الكبرى ، سواء منها السياسية كقضايا فلسطين وكشمير والصومال وارثيريا وتنزانيا ، او العقائدية كالغزو العقائدي والفكري .

مقترحات لحل المشكلة وعلاجها :

وحلا لهذه المشكلة التي تحول دون وحدة المسلمين واتفاقهم وتضعفهم امام الاخطار التي تواجههم وتواجه الاسلام نفسه تقدم المقترحات التالية في ضوء ما استعرضناه من معلومات تاريخية ومن وقائع وهي مطروحة للبحث والمناقشة وقابلة للتعديل تحقيقا للهدف المقصود :

١ - مقترحاتنا هذه منحصرة في نطاق الفرق الاسلامية المشتركة في الايمان بالله والحياة الآخرة وفقا للرسالة التي جاء بها خاتم الانبياء والاعتقاد بأن الشريعة التي جاء بها سواء منها العبادات وغيرها واجبة التطبيق .

٢ - جعل الخلاف في الامامة وما يتبعها وجهة نظر في السياسة الاسلامية والتاريخ الاسلامي يترك لكل فرقة ان تعتقد في شأنها ما تعتقد ، دون ان تكون هذه العقيدة مسببة لاجراجها من حظيرة الاسلام بشريعة عدم الطعن في الصحابة ، او سبهم او تكفيرهم وعدم الحكم بعصمة الامام وعدم تلقين الناشئة في كل فرقة كره الفرقة الاخرى والحقدها عليها والاكتفاء بتخطئتها .

٣ - الالتقاء على صعيد اسلامي مشترك ، قوامه الاركان الاساسية للعقيدة الاسلامية وهي توحيد الله والايان بالنبوة والوحي وبخاتم الرسل والانبياء ، وبالقراآن كتابا منزلا يجب العمل به وبالحياة الآخرة والجزاء .

٤ - اعتبار الخلاف في فرميات العقيدة التي سبق للمسلمين الاولين ان يختلفوا فيه خلافا غير اساسي لا يجوز ان يكون سببا للتكفير او العداة والطعن والوصم بالزنيغ والضلال والاكتفاء ببيان الراي الصحيح وتخطئة الراي المخالف .

٥ - تصحيح العقائد المنحرفة التي ظهرت داخل المجتمع الاسلامى من المؤمنين بالله ورسوله وكتابه وشريعته ودموتهم الى تصحيح انحرافهم المخل بالمعقيدة الاسلامية كالاقتقاد بوحدة الوجود المناقضة للمفهوم الاسلامى فى الايمان بالله وتوحيده وتنزيهه .

٦ - معالجة البدع التي لا تمحل بالمعقيدة علاجاً حكيماً لا يشير فرقة ولا يسبب عداً وذلك ببيان الحكم الشرعى فى ذلك دون جعل ذلك شاغلاً عن الامور الاساسية فى الاسلام ، وعن القضايا العامة والمشكلات الكبرى، التي تواجه الاسلام .

٧ - جعل الخلاف فى الجزئيات الفقهية الاجتهادية غير ذى اهمية كالخلاف فى كيفية وضع الايدي فى الصلاة وعسدد التراويح ورفع الايدي فى انتقالات الصلاة وما شابه ذلك حتى ولو كانت الحجة فى جانب احدى هذه الآراء ولا تقصد بهذا عدم البحث وابداء ما يراه العالم الباحث الوجه الصحيح ، ولكن تقصد عدم اعتبار هذا الخلاف سبباً للفرقة والانقسام والتنازع .

وبالجملة ترك الممارك الجانبية فى القضايا الخلافية ولو كان المخالف على خطأ اذا كانت اثارها تسبب عداً بين المسلمين وانقساماً والاكتفاء ببيان الراى الصحيح فى نظر صاحبه ، والتركيز والتاكيد على المبادئ الاساسية فى الاسلام ولا سيما فى العقيدة ، وعلى قضايا المسلمين الكبيرة ومشكلاتهم الهامة ونشر التوعية الاسلامية انطلاقاً من القرآن والسنة .

العصبيات الأخرى :

الى جانب العصبيات المذهبية هنالك عصبيات من نوع آخر كعصبية الانتماء الى البلد والقبيلة والقومية . وفى رأينا ان العصبية للبلد والقومية لم تكن شديدة بارزة فى العصور الاخيرة فى المجتمع الاسلامى خلافاً لما يظن . ذلك ان الانتماء الى الاسلام او الى مذهب اسلامى معين ، كان غالباً على الحواضر الاسلامية ، بل كانت هذه العصبية اضعف من العصبية الوطنية والقومية فى اوروبا حتى فى العصر الحاضر ، فكثيراً ما كان ينتقل المسلم من بلد الى بلد ومن قوم الى قوم ويحتل الموقع اللائق به بحسب علمه ومنزلته فى البلد الذى ينتقل اليه ، فقد يصبح قاضياً او موظفاً كبيراً بل قد يصبح فيها وزيراً او اميراً او زعيماً كبيراً . ولا شك ان الفضل للاسلام فى التخفيف من هذه العصبيات التي كانت منتشرة فى العالم ، ولم تبرز العصبية الاقليمية والوطنية والقومية بين المسلمين فى داخل الشعوب الاسلامية الا بعد عصر الاستعمار ، لسببين احدهما الافكار الوافدة من اوروبا والتي كان من

جعلتها النظريات الوطنية والقومية اذ كان التنافس بل الصراع بين الاوطان والقوميات في اوروبا على اشده . والسبب الثانى هو تقسيم الاستعمار للعالم الاسلامى ، الى اوطان مستقلة تقوم في كل منها دولة مستقلة على انقاض تقسيمه السابق الذى انتهى اليه في تطور تاريخه الى اقسام مختلفة . ولكن التقسيم الموروث كان تقسيما مرنا غير ثابت ، وليس له اثر كبير في وعى الشعب ، وانما كان مظهرا لتنافس الامراء والدويلات فحسب ، اما التقسيم الذى حدث بعد الاستعمار فقد ترسخ في القابضين على السلطات وفي وعى الشعب نفسه ، حتى انتهى العالم الاسلامى الى هذه النتيجة الخطيرة : وهى ان شعور المسلم بانتماؤه الى قطر معين كمصر او سورية او العراق ، و الى قومية معينة كالعرب او الاتراك او الابدونيسيين ، اصبح شعورا قويا شديدا ليس بالنسبة الى الاوربيين المستعمرين فحسب بل بالنسبة الى المسلمين الآخرين المنتمين الى قطر آخر او بلد آخر او قومية اخرى ، بل حصل ما هو اشد من ذلك وهو اشتداد العصبية القبلية والافليمية في البلد الواحد والقومية الواحدة . واصبح هذا الشعور الاقليمى والقبلى والقومى بارزا شديدا يفوق في كثير من الاحيان الشعور بالانتماء الى الامة الاسلامية والمجتمع الاسلامى بل قد يقف الشعوران موقف التعارض .

واذا كان الاستعمار قد اقام اسسا فكرية لهذه العصبية الاقليمية والوطنية والقومية مناهضة للاسلام وكيدا له ومنعا لنهوض المجتمع على اساسه فقد بقيت هذه العصبية بالرغم من زوال الاستعمار نفسه . ولذلك فان معالجتها تكون بازالة تلك الاسس الفكرية التى اقامها الاستعمار والفكر الغربى واحلال اسس فكرية اسلامية تحل محلها في تصور المجتمع والعلاقات الانسانية وبناء المجتمع .

ملاحظات واستدراكات

الملاحظة الاولى :

ان ظاهرة التشويه التى اصاب المجتمع الاسلامى في عصور الانحطاط ، ابتداء من انحراف بسيط وتشويه لا يكاد يشعر به ثم ازداد الانحراف وكثر التشويه واشتد وانتشر . ان هذا التشويه والانحراف لم يتناول مطلقا المصادر والنصوص الاصلية . فنص القرآن الكريم باجماع المسلمين لم يتغير ولم يتبدل ، وبل ان ابحاث المستشرقين انفسهم انتهت الى النتيجة نفسها . واما نصوص الحديث النبوى فقد بلغ التحقيق العلمى في بحبيصها

وتميزها جدا لم يبلغه أى تحقيق علمى فى أى عصر . ولذلك استطاع المسلمون بمذاهبهم المختلفة من المذاهب السنية الأربعة الى المذهب الزيدى والجمعى الى المذهب الإباضى ، أن يستخرجوا منها شريعة مشتركة متشابهة ، ولم يحدث الخلاف إلا فى مسائل محدودة جدا ، ولا يزال مجال التحقيق والبحث فى الحديث للراغب فيه مفتوحا وممكنا .

ولذلك فإن من المهم جدا أن الصورة الإسلامية الصحيحة تتراءى بوضوح وتتميز دائما من الصورة المشوهة فلم يحصل فى تاريخ الإسلام تشويه ثابت أو انحراف اعترف به اعترافا نهائيا . وههنا تبدو لنا حينئذ الملاحظة الهامة التالية ، وهى نتيجة لما ذكرنا من ثبات الأصول وصحة المصادر واتضاح التشويه والانحراف .

الملاحظة الثانية :

لقد وجد دائما وفى كل عصر من اعلام الإسلام وائتمته من كانوا على جادة الإسلام القويمة ، لم يتأثروا بالتشويه والانحراف بل كانوا منارات لتصحيح التشويه وتقويم الاعوجاج والدعوة الى الإسلام الصحيح من مصادره لأصلية الصحيحة ووجد حتى فى القرون الأخيرة التى تلت عصور ازدهار اعلام ابدعوا فى مجالات الفكر وتشريع الإسلامى كابن تيمية والشاطبى وابن قيم الجوزية .

الملاحظة الثالثة :

اقتصرنَا فى الأبحاث السابقة على الجانب الفكرى والعقائدى من المجتمع الإسلامى المعاصر ولم نتناول دراسة التركيب الاجتماعى والوضع الاقتصادى على ما لهما من أهمية وذلك لصلتهما بالأبحاث التاريخية والاقتصادية التى تقتضى تفرغا خاصا نأمل أن يقوم به باحثون آخرون ولاعتقادنا بالأهمية العظمى للجانب الفكرى .

نتائج عصور الانحطاط

أدت ظواهر عصر الانحطاط وآفاته التى وصفناها فيما سبق باستمرار تأثيرها خلال قرون الى نتائج خطيرة وسيئة أوضحناها فى بحثنا السابق وتلخص فى الأمور التالية :

١ - تأخر المجتمع الإسلامى فكريا بوجه عام ، وركود الحركة العلمية المتعلقة بالكون أو الطبيعة بوجه خاص ، فقد ضعف الإبداع العلمى ثم زال واختفى ، وفقد المسلمون القدرة على التفكير الكلى الشامل

الذى يستطيع أن يستخرج من الجزئيات الكليات ومن الحوادث سننها وقوانينها العامة وشاع فيهم التفكير الذى يقتصر على النظر فى الجزئيات مبشرة مشتتة دون القدرة على وضعها فى مواقعها من نظام عام شامل . ولم تقتصر هذه الخاصة على العلوم الكونية أو الطبيعية بل أصابت كذلك التفكير الفقهى فقد ركزت بنتيجة ذلك الحركة الفقهية ووقفت حركة الاجتهاد التى كانت فيما سبق تمكن الفقهاء من حل المشكلات الطارئة فى ضوء مقاصد اشريعة واهدافها وكذلك الحال فى ميدان العقيدة وعلم الكلام أو علم التوحيد فقد غلب فيه أيضا الاستعراض لجزئيات العقيدة بدلا من عرض النظرات الاسلامية القرآنية الشاملة الى الانسان والكون وخالفهما التى تحيط بتلك الجزئيات وتستوعبها فى منظومات فكرية شاملة .

٢ - ركود الحركة الاقتصادية التى ازدهرت اثر انتشار الاسلام وفتوح البلدان وتكوين دولة عظيمة لامة كبيرة مؤلفة من شعوب كثيرة . فقد توقفت هذه الحركة الاقتصادية فى ميادين الزراعة والصناعة عند مرحلة معينة لا تتجاوزها .

٣ - الضعف السياسى والعسكرى : فقد اختفت الدولة العيسائدية الاسلامية ذات الاهداف الانسانية والاخلاقية ونشأت مكانها دول السلطان القاهر المتحكم المتنافسة . مع ما رافق ذلك من مظاهر بذخ السلاطين والأمراء وترفعهم واستعلائهم . وان وجدت حتى فى العصور الاخيرة أمثلة قليلة من الأمراء الذين كانوا نماذج مثالية رائعة فى العدل والزهد والتقشف كصلاح الدين الأيوبي وأوزنك زيب .

٤ - التأخر الاجتماعى ولا سيما فى جانبه المادى كشق الطرق وبناء الجسور والمستشفيات والمدارس وتأمين البريد وكفالة العاجزين وسائر الخدمات العامة ذات الصفة الاجتماعية التى كانت مرافقها كثيرة حتى العصر العباسى الأول ، والتى كان يرجى أن تنمو وتزيد وتتطور .

اما الجانب المعنوى أو الاخلاقى من الحياة الاجتماعية فكان متروكا لضمائر الناس وتقواهم وما يصيب تلك الضمائر من ضعف أو فساد ، فبينما كنت ترى أحيانا نماذج رائعة من البر والتعاون الانسانى والأمانة والنصح الخالص من أية مصلحة شخصية ترى من جهة أخرى نماذج مؤلمة من مشاهد الظلم . ظلم الحكام وذوى السلطان والمال واغتصاب الاموال

العامّة وبؤس الفقراء والمظلومين مما لم يكن له ضابط يضبطه أو رادع اجتماعي يمنعه أو يسد نقصه .

* * *

وقد أدت هذه النتائج السيئة الى ما هو أسوأ منها من تدهور المجتمع الاسلامي تأخرا وتشتتا وضعفا بانتقال مراكز الحضارة والقوة الى أوروبا واتصال المجتمع الأوروبي وحضارته القوية الجديدة ،النشيطة المختلفة في تركيبها وأهدافها عن الحضارة الاسلامية بالمجتمع الاسلامي المتدهور إذ لم يعد ضعفه منعزلا ولكنه غدا أمام خصم يطلب النزل فلا يجد منزلا ويجد فراغا في الحكم والفكر والاقتصاد فيقدم ليسد هذا الفراغ لمصلحته ومنفعته .

* * *

انتقال مراكز الحضارة والقوة الى أوروبا او العالم الغربي :

حين خمدت جذوة الحضارة في العالم الاسلامي وتوقف مسيرها كانت قد انتقل قبس منها الى أوروبا عن طريق الاندلس وصقلية .

ان ما انتقل من الحضارة الاسلامية الى أوروبا فأيقظها وأحدث عهد النهضة فيها ودفع حركتها هو على وجه التحديد :

١ - العلوم الرياضية التي سار المسلمون بها اشواطاً وتجاوزوا فيها من سبقهم فقد اخترعوا علم الجبر واخترعوا وتقدموا بعلم المثلثات واتسعت وتطورت سائر فروع الرياضيات .

٢ - العلوم الطبيعية ومنها الفيزياء كأبحاث البصريات او الضوء التي ألف فيها محمد بن الحسن بن الهيثم مؤلفات ترجمت الى اللاتينية قبل ظهور (كلية) ونظرياته ، والكيمياء والفلك والطب والزراعة ، وكانت هذه العلوم تقدمت منذ القرن الثاني للهجرة حتى الثامن تقدما كبيرا لم تصل اليه الأمم السابقة ذات الحضارة .

٣ - الطريقة التجريبية في العلوم التي عرفت عند المسلمين منذ القرن الثاني للهجرة على الأقل ، اذ نجد الكلام عن التجارب على المعادن والحيوانات في كتاب الحيوان للجاحظ مما يدل على أنها كانت معروفة مشهورة في عهده وربما قبل عهده ، ونجدها كذلك عند ابن سينا موسى بن شاكر الفلكيين الثلاثة في عهد المأمون وعند البيروني الذي قام لأول مرة

بتجربة دقيقة لمعرفة كثافة الأجسام ، انتهى فيها الى نتائج رياضية دقيقة ، وعند الرازي الكيمياء ، وابن سينا وكثير غيرهم .

انتقلت هذه الطريقة الى اوربا واخذها واستفاد منها فرنسيس بيكون الانكليزي ، وروجيه باكون الفرنسي ، ولم تكن الطريقة التجريبية معروفة عند اليونان لان طريقتهم السائرة هي طريقة التامل الفكري . اما التجربة عندهم فكانت تحدث على سبيل المصادفة ، ولم تكن طريقة مقصودة للبحث .

٤ - الفلسفة اليونانية التي كان كثير من آثارها وكتبها ترجمت الى العربية فترجمت منها الى اللاتينية حين ضاعت أصولها اليونانية ، واضيف اليها نتاج المسلمين في الفكر الفلسفي كنظريات الغزالي وابن رشد وابن سينا لفلسفة والدينية ، وكان لها اثر عميق في الفلسفة والتفكير الديني عند الغربيين ، وفي تطويره وتوجيهه اتجاهات جديدة لا عهد لهم بها ، ظهرت آثارها فيما بعد في النزعات التجديدية في النصرانية والكنيسة .

اما جانب العقيدة في حضارة الاسلام وما يتعلق بها من مفاهيم اخلاقية ونظم اجتماعية فقد اعرضوا عنه ولم ينقلوه ويترجموه .

فكانت نتائج هذا الاتصال بين اهل اوربا والحضارة الاسلامية هي النتائج التالية :

١ - ظهور نهضة فكرية علمية في مجال العلوم الطبيعية والرياضية غيرت مجرى التفكير الذي كان تقليديا راكدا قوامه الدراسات الكنسية واليونانية القديمة : وظهر نتيجة ذلك اعلام الكشف العلمي والاختراع الصناعي ، وظهرت النظريات الحديثة في المادة والطبيعة التي كانت سببا مباشرا في ظهور حضارة العالم الحديث .

٢ - ظهرت نهضة صناعية هائلة اثر الكشف العلمية التي بنيت عليها الاختراعات الحديثة ، فمن كشف الكهرباء وقوانينها الى اختراع الآلات والمحركات وانشاء الصناعة الكبرى القائمة على الآلة المتحركة بنفسها . وقد احدث ذلك تطورا هائلا سريعا في العصر الحديث ومعالم الحضارة وظهر سلطان الانسان على الكون وتسخير له ، وظهرت المواصلات السريعة للبشر وللأصوات والأشكال وسرعة حركة البشرية ماديا وفكريا ، وتكاثفت واشتدت العلاقات البشرية في العالم .

٣ - أعقب هاتين النهضتين الفكرية والصناعية تطور اجتماعي هائل في مجال الحقوق الإنسانية وتجبر البشر من عبودية بعضهم لبعض لفرد أو أسرة أو طبقة أو قوم ، وتطورت علاقات الإنسانية في إطار الحكم وفي نطاق المال والاقتصاد تطوراً كبيراً .

٤ - أحدث اتصال العالم الأوربي المسيحي بالحضارة الإسلامية أثراً عميقاً في تفكيره الديني الذي كان يتصف بالجمود وتشوبه كثير من الشوائب ، فظهرت في المسيحية وجهات نظر جديدة ، وظريات غير التي كانت مقررة وظهر النقد الديني والدراسات المتعلقة بالعهد القديم والعهد الجديد أي كتبهم المقدسة كل ذلك بتأثير ترجمة كتب ابن رشد والفزالي بوجه خاص وغيرهما بوجه عام وكان توماس الأكويني من أعلام النصرانية الذين تأثروا بهذه الترجمات .

٥ - كانت نقطة الضعف الأساسية في هذه الحضارة الحديثة في جانبها الخلقى والروحي فقد تردى الضمير الإنساني في الفرد والجماعات - طبقات كانت أم أقواما - وتردت إنسانية الإنسان الحديث إنسان الآلة ، وذلك لأسباب كثيرة أهمها الأسباب التالية :

(١) ما آلت إليه في أوروبا النصرانية التي جاء بها المسيح عليه السلام ، فقد شوّهت وشابتها شوائب كثيرة في المعتقدات والأفكار . فقد وقفت موقف المعارض لمبادئ العقل في تصوراتها ومعتقداتها . ووقفت كذلك موقف المعارض للفطرة الإنسانية . وطبيعة الإنسان في فلسفتها القائمة على الأعراض المطلق عن ملذات الحياة الفطرية في نزعتها في الزهد والتقشف ، وفي تصورها للإنسان وأشعاره بحقارته وذلته بسبب رجس الخطيئة الأولى الموروثة فقتلت بذلك في الإنسان كل تفتح عقلى وكل محاولة لاستكشاف أسرار الكون وكل تقدم يستهدف إسعاد الإنسان في هذه الحياة الدنيا . وفي حين أنها أعرضت عن الاستجابة لشداء المظلومين تحت وطأة ظلم الحكام المستبدين والأغنياء المستعبدن البطرين . عنيّت كل العناية بصنع التماثيل من الحجارة والذهب والفضة ، وحشدت الفنانين والمواهب البشرية والأموال الطائلة في جهود ضائعة وفي عبارات وثنية أبعدت الإنسان عن الله وعن حل مشكلات الإنسان في هذه الحياة ، وعن السمو بقلبه وضميره نحو الله ، بل تجاوزت ذلك إلى الانضمام حتى عصر الصناعة الكبرى في تاريخ أوروبا إلى

صفوف الحاكمين وأصحاب الاقطاع وأرباب الاموال في خصومتهم
الظالمة للرمية والفلاحين والعمال .

(ب) انعسار وتراجع ما تبقى في المسيحية من مبادئ روحية
وخلقية كانت - رغم كل ما حدث تفلى الضمير الانساني
وتحاول الارتفاع به امام غزو المادية الجارف نواء جاء في صورة
استعمار شعب لشعب ، او ظلم طبقة لطبقة ، واستفراق
الفرد الانساني في الملذات والشبهوات الشخصية بلا حد
ولا رادع . بل ان موقفها في كثير من الاحيان السير وراء هلا
التطور غير الاخلاقي لتسويغ خطواته بحجة الخوف من ان يفوتها
الركب وان يترك الناس الدين - وعم تاركوه - . ومن الغريب ،
انه مع انفلات أبناء هذه الحضارة الحديثة في حيوانية بل اكثر
من الحيوانية ، وفي انواع من الفسق والتحلل لم تعرف البشرية
لها نظيرا في اوحش عصورها ، اقول ان من الغريب اننا لم نسمع
نداءات الكنيسة ولا صيحاتها ولا محاولاتها للتخفيف من هذه
اللااخلاقية ولا استنكارها لها بل نرى سكوتا يدل على الاقرار
والاعتراف بجميع مناظر العرى والتبذل .

(ج) امراض النهضة الاوربية - حين اخذت بدورها من الحضارة
الاسلامية - عن اخذ فلسفة الاسلام الكونية ونظراته الى الحياة
والوجود والانسان والله ، وعن اخذ فلسفته الاخلاقية المنشقة عن
هذه النظرات ، والجامعة بين فطرة الانسان الواقعية التي
فطره الله عليها والمثالية الاخلاقية .

ان هذه الاسباب مضافا اليها نمو بل تضخم الجانب المادي في الحضارة
من اهتمام بالكون المادي الخارجى دون الكون انفسى الانسان ، واهتمام
بالتقدم الصناعى والآلى ، وبمرافق الحياة المادية التي تحقق رغبات الانسان
المادية وملذاته . ان ذلك كله ادى الى غياب الاهداف الاخلاقية والروحية في
حياة الانسان ومسيرته الحضارية ، والى الانحطاط الاخلاقي فكرا وسلوكا .
في اكثر ما ظهر في هذه الحضارة من افكار وفلسفات اخلاقية ضارة هي اسوا
من المخدرات والمسكرات والسعوم ، وانت من القاذورات واكثر ضررا
منها ، وما اكثر العادات التي سار عليها الناس في هذه الحضارة والاغراف
التي جبروا عليها خاصتهم وعامتهم ، وهي عادات قبيحة وامراف سيئة
وتصرفات لا اخلاقية شائنة .

سارت هذه النهضة والتطورات الفكرية والصناعية والاجتماعية - العمرانية والسياسية والاقتصادية والحقوقية - سيرا حثيثا متواصلا متزايدا السرعة منذ القرن الحادى عشر والثانى عشر الميلادى حتى القرون الحديثة مقترنة بالحركة الاخلاقية التى وصفناها وكان من نتائجها جميعا ما نشهده فى عصرنا الحاضر .

اتصال المجتمع الاسلامى المعاصر بالمجتمع الاوروبى الغربى :

اصبح المجتمع الاسلامى ، بنتيجة تطوره الذى وصفناه سابقا وبنتيجة تشويبه للمفاهيم الاسلامية وانحرافه عن الاسلام وانقسامه ، فى مركز الضعف والانخفاض واصبح المجتمع الاوروبى ، بنتيجة اقتباسه من العالم الاسلامى الحياة والحركة واسبابهما ، وبعد تطوره فى هذا الاتجاه عدة قرون ، فى مركز القوة والعلو . فكان اندفاع الغزو الحربى العسكرى والفكرى من الغرب الاوروبى الى الارض المنخفضة ، الى العالم الاسلامى المتراجع فى جميع جهاته .

كان الاتصال بين العالمين والمجتمعين عن طريق الحرب والاستيلاء ، وعن طريق التجارة وما تجلبه من سلع وادوات ، وعن طريق الثقافة والعلم ، اما بالبعثات المرسلة من العالم الاسلامى الى اوربا . واما بما احدث من مناهج اقتبست واتبعت ، وما ترجم من كتب الغرب الى العربية ، ولغات الشعوب الاسلامية الاخرى .

وكان الاتصال من منافذ مختلفة وفى بلدان متعددة فى الدولة العثمانية ومصر والهند والمغرب العربى ثم سائر البلدان الاسلامية .

وسنتحدث عن بعض نتائج هذا الاتصال بين العالمين او المجتمعين ومراحله المتعاقبة وما احدثه من تأثير واسع وعميق ، وتيارات فكرية ومذاهب عقائدية بعد ان نبين هنا نتيجتين هامتين توالدتا عن الصورة المشوهة التى آل اليها الاسلام فى المجتمع الاسلامى فى عصر الانحطاط بالنسبة الى الدين اتخذوا هذه الصورة بديلا عن الاسلام ظانين انها هى الاسلام حقيقة .

النتيجة الاولى :

وهى ان الدين آمنوا بهذه الصورة المشوهة للاسلام على انها هى الاسلام وعملوا بمقتضاها دون ان يشعروا بما حصل فيها من تشويه وانحراف ، انتهى بهم الامر الى ان يكونوا ذلك الجيل المتخلف فى حياته الفكرية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية الضعيف فى هذه الجوانب كلها المنقسم على نفسه ..

النتيجة الثانية :

وهى أن الدين ظنوا هذه الصورة المشوهة للإسلام إسلاما ممن تلقوا ثقافة أوربية حديثة ، نفروا من الإسلام وأعرضوا عنه حين ظنوا أن هذه الصورة المشوهة هى التى أورت المجتمع الإسلامى الضعف والجمود وانتردى وأقبلوا فى الوقت نفسه على مذاهب عقائدية أخرى غير الإسلام ليتخذوا منها دافعا للنهوض وأساسا له .

إن الثقافة الحديثة التى تلقوها وهى أوربية أو مستقاة ومقتبسة من الثقافة الأوربية قدمت لهم مقاييس حضارية كانت معارضة كل المعارضة لما عليه المجتمع الإسلامى ولتلك الصورة المنحرفة التى شوه فيها الإسلام تشويها شديدا . وقد ظن هذا الفريق من أبناء المجتمع الإسلامى - وغيرهم من باب أولى - أن ما ورثوه عن آبائهم وما وجدوه فى المجتمع الذى نشأوا فيه من معتقدات ومبادئ وعادات وشعائر هى (الإسلام) فى حين أن هذه المعتقدات والعادات والأفكار هى مزيج عجيب من مبادئ إسلامية وأخرى غير إسلامية تسربت أو تولدت فى المجتمع ، بل أن كثيرا منها معارض للإسلام أصلا كما بينا فى بحث سابق .

أن هذا التعارض بين الثقافة الحديثة وقيمها ، وهذا الميراث المسمى إسلاما - وليس هو بإسلام - هو من أكبر الأسباب لأعراض الجيل الجديد عن الإسلام وتنكره له فى المجال الفكرى والسياسى - حينما وصل هذا الجيل إلى الحكم - وفسحه المجال لنظم عقائدية أخرى متنوعة للدخول ، وانضمامه إلى صفوفها .

ويجب أن يلاحظ هنا وفى هذه المرحلة بالضبط أن الحركة الإسلامية التى تهدف إلى الكشف عن حقيقة الإسلام وعن الصورة المزورة المشوهة كانت فى بدايتها ، ولم تبلغ درجة النضج التى تمكنتها من أن تعد النهضة الحديثة بدوافع وأفكار وتقيم لها منطلقات ، بل كانت وراء النهضة الحديثة المستمدة أجمالا من الحضارة الأوربية تحاول أن تصحح لها أخطاءها أو أن تقدم لها المسوغات ، وأن تسبغ عليها الصفة الشرعية الإسلامية التى لم تكن تلك الحركة تبالى أو تهتم بها . لم تكن إذن حركة الوعى الإسلامى الجديد حركة ذاتية مستقلة تنطلق ابتداء لتحاول تغيير الأوضاع الفاسدة فتكسب بها الجولة ، ولم يكن يمنعها من ذلك الا ظروف ولادتها التاريخية المتأخرة . وقد احتاجت إلى وقت طويل لتستقل وتشعر بدأيتها المنفصلة عن الثقافة

الأوربية من جهة ، وعن الميراث المشوه للإسلام الصحيح الأصيل من جهة أخرى ، وهذه المرحلة قد بدت الآن طلائعها .

ان خسارة المسلمين للمعركة في هذه الحقبة الماضية من تاريخ المجتمع الاسلامي راجعة الى غياب الإسلام في صورته الحقيقية ، والى ان اللقاء كان بين الصورة المشوهة المنحرفة المدخولة للإسلام والحضارة الأوربية الناشئة الحديثة في أوج قوتها واندفاعها بصرف النظر عن أهدافها واغراضها .

في هذه المرحلة من مراحل تاريخ المجتمع الاسلامي المعاصر وجدت الفلسفات والمذاهب والعقائد التي حملها الفزو الأوربي الاستعماري والحضاري محالا للدخول ، ووجدت حتى من أبناء هذا المجتمع الاسلامي الفارغ الخاوي من يعينها على الدخول ، ثم من يكون جنديا يحارب في صفونها ووجد الخائنون في المجال السياسي ، والمارقون في المجال الفكري . وكان العاملون للصورة المشوهة المنحرفة للإسلام ودعاة الانحراف والتشويه والاستسلام والانعزال والفردية والجمود حجة لهم في هذا المروق وسببا من أسبابه .

الاتجاهات :

يبدو واضحا من هذا الاستعراض أن ثمة أنواعا ثلاثة من العقليات أو الاتجاهات في المجتمع الاسلامي المعاصر :

أولها - المحافظ على ما آل اليه امر الإسلام خلال العصور من صورة امتزج فيها الأصيل بالدخيل ، والسليم بالعليل ، والخالص بالمشوب ، والمدخول المستمر في جموده وانفلاقه ، والوارث للماضي القريب بمبادئه ومعاسنه .

وثانيها - المنخلع من الماضي البعيد واتقريب ومن الإسلام في صورته الأصلية والمشوّهة ، الصحيحة والمزورة ، والمنساق مع التيارات التي غزت المجتمع الاسلامي والمتأثر بها تأثرا سطحيا أو عميقا على اختلاف هذه التيارات وتعارضها .

وثالثها - الاتجاه الذي يحاول أن يزيع من جهة الاثقال التي تراكمت على الإسلام خلال قرون طويلة ، وأن يكشف عن الصورة الأصلية للإسلام هذه القرون وأساليبها المختلفة المتطورة ، وينظر الى مشكلات العصر من جهة أخرى ليحلها في ضوء مبادئ الإسلام .

ان كل اتجاه من هذه الاتجاهات وكل فريق من هذه الفئات الثلاث جدير بأن يخصص له بحث خاص ابتداء من نشأته ، والعوامل المؤثرة في تكوينه الى مراحل تطوره المتعاقبة في ضوء الاحداث العامة الفكرية والاجتماعية ، الداخلية والخارجية ، ليتمكن بذلك ان ينظر الى كل منها نظرة تقويم وحكم .

المراحل :

لقد مر الاتصال واللقاء والتأثير بين المجتمع الاسلامي المعاصر والمجتمع الاوربي الغربي بمراحل متعاقبة كان اولها مرحلة الدهول ، والدهشة ، والاعجاب ، والشعور بالنقص ، ثم كانت مرحلة النقل والتقليد والاقتباس ، ومرحلة تتراوح بين التوفيق بين القيم الغربية والقيم الاسلامية تارة ، والصراع بينها تارة اخرى ، ثم كانت اخيرا مرحلة الذاتية بالنسبة للاتجاه الاصيل او الاسلامي وهذه تقابل بالنسبة للاتجاه الآخر مرحلة الانسلاخ النهائي من الاسلام والاندماج كليا في احد تيارات الفكر الغربي .

لا نريد هنا ان نفصل القول في بيان مراحل هذا التطور وعواملها وخصائصها وانما اردنا من الاشارة اليه هنا بيان موقعه من اطار البحث العام عن المجتمع الاسلامي المعاصر . وسنقتصر في بحثنا التالي على عرض موجز مكثف للتيارات الفكرية الوافدة من الغرب التي تكون العمود الفقري للحياة الفكرية والحياة السياسية الحديثة في نطاق تطورها التاريخي مع ذكر مصادرها الاوربية والعوامل المسببة او المساعدة لانتشارها ومع تقويمها في ضوء القيم والمقاييس الاسلامية . وقد قصدنا ايجاز هذا البحث قصدا ليكون في اطار هذا البحث الشامل عن المجتمع الاسلامي المعاصر الذي هو موضوع هذا الكتاب وتتم به اجمالا الصورة الكاملة . على ان هذا البحث يستحق التفصيل والافراد في كتاب مستقل ، وقد اوجزنا فيه ما سبق ان فصلناه في سلسلة من المحاضرات الجامعية منذ سنين ونرجو أن تتاح لنا فرصة اخراجها مفصلة في كتاب .

التيارات الفكرية الحديثة

ان في العالم اليوم تيارات فكرية تنشط وتتحرك وتفزو ، تركز عليها مجتمعات وتقوم على فلسفتها شعوب ، وتكون الرابطة بين افراد هذه الشعوب ، وتنشئ عنها نظم اجتماعية وسياسية واقتصادية وتربوية .

ولسنا نعنى الآن الافكار الجبرئية الخاصة بموضوع معين لانها ليست الا فروعاً لاصول وثمرات لشجرة ، ولكننا نقصد مجموع الافكار التى تكون تباراً عاماً ومذهباً شاملاً والتى يمكن ان تسمى معتقدات او مذاهب عقائدية وتتولد منها نظم سياسية واقتصادية واجتماعية .

يهمنا ان نعرف موقف المسلمين منها فى الواقع ، وموقفهم الواجب ؟ وكيف غزتهم والى اى حد تأثروا بها ؟ وهل تتعارض مع الاسلام ؟ واذا كانت تتعارض معه فهل هذا التعارض كلى شامل واصلى ام جزئى عارض ؟ وهل يكون الاسلام اليوم تباراً فكرياً كذلك يتحرك وينشط ؟ وهل حركته هذه فى حدود البلاد الاسلامية ام فى النطاق العالمى ؟ اعتقد ان هذه الاسئلة هامة جداً . . . وأن الاجابة عليها تحدد موقفنا نحن المسلمين فى العالم ، موقفنا الذى نختاره لانفسنا وعلى اساسه نرسم لحياتنا الخطط فى المجال العقائدى وفى المجال الاجتماعى والسياسى والاقتصادى وغيره .

ان هذه التيارات التى نشير اليها نشأت كلها فى الغرب ، ولا تزال مصادر انتشارها والدعوة اليها فى الغرب . ولا بد لنا لفهمها ثم فهم مدى تأثرنا بها والحكم عليها من القاء نظرة على ظروف نشأتها التاريخية الاجتماعية فى البلد الذى نشأت فيه .

نقطة البداية فى نشوء هذه المذاهب الفكرية فى أوروبا والفاصلة فى تاريخها كانت فى النهضة العلمية والفكرية التى تولدت باتصال اهل أوروبا بالحضارة الاسلامية عن طريق الاتدلس وصقلية ، وترجمة كتب العلوم والفلسفة اليها وكانت خسارة البشرية هنا بالضبط فى أنهم اخذوا الجانب العقلى والمادى من حضارة المسلمين ولم يأخذوا الجانب العقائدى والروحى الخلقى ، وعجزت النصرانية التى كانت ديانتهم عن حمل لواء هذه النهضة العلمية بل عن محاربتها ومصاحبتها . وعجزها كان بسبب ما أصابها من تشويه ، ولأن الله لم يجعلها فى الاصل ديناً عاماً خالداً بل قضى عليها بن نسخ بديانة خاتمة ناسخة . فقامت النهضة الاوربية على اساس العقل وحده ، أهمل الجانب الروحى من الانسان وأهملت التعاليم الالهية وما تضمنته من المثل العليا العظيمة والقيم الخلقية الرفيعة ، وبقي الانسان وحده يخترع عقائد وحقائق جديدة ، ويوجد فضائل ومثلاً علياً غير تلك التى انتقلت اليه من تراث النبوات وتعاليمها الالهية .

فاتخذ العقل اساساً للحكم على الحقائق كلها الحسية منها والفيجية ، وجعلت الحواس والتجربة وسيلة وطريقاً للوصول الى الحقائق ، فكان

الاتجاه العقلى والمادى الطبيعى ، وكانت الفلسفات الموصوفة بالعقلانية والمادية فى آن واحد .

وأدى هذا الاتجاه الفكرى الى نهضة علمية عقلية لا تصاحبها نهضة خلقية روحية ، اللهم الا بقايا باهتة ضعيفة من دين متوارث قديم ، بدلته الأيام ولعبت به الأهواء والمصالح وجعلته فى وضع غير مرغوب ولا جذاب . واعتقب النهضة العلمية نهضة صناعية مهدت لها الاكتشافات العلمية ، وكان من نتائجها اتخاذ الرفاهية المادية ، واشباع الشهوات ، وتحقيق الملذات ، غاية للإنسان ، وكان ذلك نتيجة للنهضة الصناعية ومنتجاتها ، ولتحرر العقل تحررا لا يضبطه ضابط ولا رادع ، ولرد الفعل تجاه النصرانية التى كانت تنفر الناس مما أحل الله لهم من الطيبات ومتع الحياة .

وهكذا اشتد الاتجاه العقلى فى نطاق عام يشمل مجال الطبيعة أو عالم الشهادة ومجال ما وراء الطبيعة أو عالم الغيب ومجال الاخلاق والقيم الخلقية ، كما اشتد من جهة أخرى الاتجاه المادى فى الحياة العملية فكانت اللذة والمنفعة غاية سعيهم فى الحياة ، وبدأ الدين بمعتقداته وقيمه الخلقية وفضائله ينحسر شيئا فشيئا ، وبدأ يخلو مكان الحياة الروحية والخلقية ، وبدأ الخلل يزداد كلما تقدم الزمن . ثم حلت رابطة جديدة تربط أفراد الشعب الواحد بعضهم ببعض وهى رابطة انتمائهم الى وطن واحد بعد ان كان الانتماء الى الملك ومملكته . وكذلك كانت فرنسا ، وهى يومئذ الدولة الأوربية الأولى من حيث القوة والازدهار ، وذلك لانها بسبب قربها من الاندلس والحضارة الإسلامية هى التى ظهرت فيها النهضة بعد ايطاليا ، وفى فرنسا عروق قومية مختلفة الأصل من فرنك وسلتين وغوليين وغيرهم ، والتقت فيها عقائد مختلفة من نصارى كاثوليك ، الى بروتستانت ، ومن يهود الى ملحدين ، ولهذا اتخذت الوطنية رابطة عامة تجمع الأفراد ، وهى ليست مذهبا يفرض عليها ، ولكنها اطار تتفاعل فيه عقول الأفراد المنطلقة بلا حد ولا قيد ، ومنافعهم ومصالحهم المختلفة وجميع ضروب نشاطهم . فهى تقوم فى أساسها على الفرد ، فى مجال التفكير وفى مجال العمل والسلوك فنشأ فى نطاق الوطنية المذهب العقلى فى التفكير ، والمذهب الحر الفردى فى الاقتصاد ، وهو الذى طلق عليه فيما بعد المذهب الرأسمالى والنظام الديمقراطى القائم على الحرية السياسية الفردية المطلقة ، التى تنسقها الأحزاب السياسية والمجالس النيابية ، كما نشأت فيها الإباحية فى المجال الأخلاقى القائمة على الحرية التى لا تحدّها كذلك حدود ، والعلمانية أو فصل الدين عن الدولة لأنها قامت على الفراغ الدينى وعلى إطلاق الحريات بلا حدود .

ولم يبدِ النقص الكبير الا بعد تجربة طويلة دامت اكثر من قرن ونصف فظهر ان الحرية في المجال الاخلاقي انتهت الى الفوضى والتهديم والاباحية ، وانتهت الحرية المطلقة في الاقتصاد الى ظلم الاغنياء للفقراء ، وانتهت الحرية المطلقة في الفكر الى تهديم الحقائق الدينية الخالدة ، والى اعتبار الانسان المخلوق الذي نفخ الله فيه من روحه وكرمه حيوانا يمتاز بنوع من الذكاء ، وتجاوز العقل حدود قدرته فطنى واقام نفسه في مقام الاله ، وتعددت الالهة بتعدد العقول . وانتهت الحرية السياسية الى الازمات المستمرة في الحكم والى ازمة النظام الديمقراطي نفسه ، كما انتهت كذلك من الناحية التشريعية التى اعتبر الانسان مصدرها المطلق والاعلى الى تشريعات تبيح الرذائل التى لم يحبها المتوحشون البدائيون فى ابعاد العهود عن المدنية .

ان تيار المذهب العقلى المادى والقائم على المذهب الفردى والمولد للنظام الديمقراطى والرأسمالى والعلمانى تكشف عن نقائص فاضحة ، وانتهى الى الصراع والاستعمار والظلم والاثرة (الانانية) والرذيلة والاباحية والقلق والضياغ .

وقد كان هذا المذهب فى وجوه الفكرية الفلسفية والسياسية والاقتصادية والاخلاقية والتربوية مقدمة المذاهب الفاسدة وولها اتصالا بالشعوب الاسلامية وتأثيرا فيها وغزوا للطبقة المثقفة ولقادة السياسة فى جميع البلاد الاسلامية ، وذلك عن طريق انتقال الثقافة الفرنسية الى الدولة العثمانية والمغرب والى مصر فى عهد محمد على ، وعن طريق الثقافة الانكليزية فى الهند ومصر والسودان . فقد غزا هذا التيار الشعوب الاسلامية التى كانت قد تردت فى دركات التخلف بسبب تشويهها للاسلام وابتعادها عن كثير من تعاليمه وعن وعى اهدافه ومقاصده فتسلل المذهب العقلى العلمانى والمادى التجريبي الى عقول الطبقة المثقفة ، وتسلسل المذهب الوطنى الديمقراطى العلمانى الى الطبقة السياسية الحاكمة ، وكانت النتيجة اقضاء الاسلام وعزله عن توجيه الحياة الفكرية والثقافية ، واقصاءه كذلك عن توجيه الحياة السياسية فى مفاهيمها وقيمها وفى اتجاهاتها ومواقفها فى الاحداث الداخلية والدولية وفى تشريعاتها ونظمها . ولكن تم ذلك برفق ولطف فبقى الدين كتناليد وعادات فى الجمهور والعامة ، وبقي رقعة فى التعليم الذى يتجه فى اعماقه لاقتلاعها ونيلها ، ومظاهرها فى المجال السياسى لمجاملة الجمهور فى الحفلات والاعياد والمواسم . اقول ان ذلك تم برفق ولطف لا يشعر بخطر ولا بنتائجه ، لان معارضة هذا التيار للدين لم تكن ظاهرة بل كانت محاولات التوفيق والتقريب تلتمس المخارج والمسوغات ، وتنشر شعارات وعبارات

تشعر بالقربى والتوافق بين هذا الاتجاه والاسلام ، فشاعت عبارات مثل قولهم (حب الوطن من الايمان) و (الدين لله والوطن للجميع) و (الاسلام دين الحرية) واستغلت هذه الشعارات أسوأ استغلال لتحريف الكلم عن مواضعه ، وتغيير المفاهيم الاسلامية بطريق الاذاحة التدريجية ، لا بطريق المعارضة ، وخفى على كثير من الخاصة خطورة نتائج هذه المرحلة ، فشارك فيها كثير من اصحاب النية الطيبة والعقيدة المؤمنة .

ان هذه المرحلة التى عدنا اليوم ندرك خطورتها ، لوضوح الرؤية بالنسبة الى الناظرين اليها عن بعد يمكنهم من رؤيتها دون التائر بسحرها ، هى بداية حركة اقضاء الاسلام ، وهى مرحلة اختلطت فيها الافكار الاسلامية بالافكار غير الاسلامية ، والحركات الطيبة الصالحة بالحركات المشبوهة المدفوعة بدوافع سيئة ، وكان لهذه المرحلة ولا شك فوائدها ومحاسنها ، كما كان لها مضارها ومفاسدها ، وكان أبطالها وروادها مزيجاً عجيباً من الصالحين المخلصين والمفسدين المدسوسين .

٣ - التيار القومى :

تطورت الفكرة الوطنية التى ظهرت فى القرن الثامن عشر فى فرنسا فى ثورتها المعروفة بعد فترة قصيرة فى بعض الشعوب الأوروبية الى الفكرة القومية فانتقلت الرابطة فى داخل بعض الشعوب من رابطة الانتماء الى الأرض الجامعة او الوطن الى رابطة العرق والجنس والقوم ، فكانت ضرباً من التعميق للفكرة الوطنية ، ونوعاً من الصعود من الأرض الى الشعب ، الذى انصهر عليها فى قومية واحدة . وحصل ذلك بدافع التنافس بين الشعوب الأوروبية التى استيقظت ونهضت بعد اتصالها بالحضارة الاسلامية فشعرت بذاتها ، وكان الاحتكاك بين هذه الشعوب فى مجال السلم والحرب ، وفى مجال التنافس الاستعماري فى الخارج ، سبباً فى تقوية هذا الشعور ، ولا سيما الشعوب المتفوقة فعلاً ببعض مواهبها .

وفى مقدمة الشعوب التى شعرت بهذا الشعور وصاغت منه مذهباً فلسفياً وسياسياً بل عقيدة حلت محل الدين أو كادت الشعب الالماني أو الجرمنى ، وظهر ذلك بوضوح فى تصرفات الشعب الالماني فى المجال السياسى منذ عهد بسمارك حتى عهد هتلر ، وفى المجال الفكرى على لسان مفكرهم وأدبائهم ، وكان الفيلسوف الأستاذ الجامعى (فيخته) أقوى من عبر عن هذا المذهب فى القرن التاسع عشر ، وكان نداؤه للشعب الالماني ذا اثر عميق فى الشعب كما كانت له كذلك أصداء وآثار فى شعوب أخرى .

لقد كانت هذه الفلسفة في أوروبا في بعض شعوبها ولا سيما الشعب الألماني مظهرا للشعور بالتفوق ومسوغا للاستعلاء على الغير ، وبديلا عن العقيدة الدينية التي ضعفت أو فقدت على الأقل في المجال الاجتماعي العام ، بعد أن انحسرت الى مجال المشاعر الفردية الخاصة ، وفقدت قدرتها على الدفع الحيوى وعلى الربط الاجتماعي . وهذا ما كان بالضبط بالنسبة الى النصرانية في أوروبا ، اذ عجزت عن أن تكون دافعا للنهضة الفكرية والاجتماعية ولا سيما بعد التقدم العلمى والصناعى وفقدت حتى انسجامها مع هذه النهضة .

وتتلخص النظرة الألمانية للقومية التي غدت فلسفة الأمة الألمانية كما قلنا من عهد بسمارك الى عهد هتلر ، في اعتبار الأمة أساسا لا الفرد ، وفي تمجيد القومية وجعلها المثل الأعلى ، واتخاذها هدفا للحياة وغاية للوجود . ففى سبيلها وحدها تكون التضحية ، وفى سبيل مجدها وعظمتها واعلائها فوق كل شيء وكل موجود يكون الكفاح . فالخلود للأمة وخصائصها ، وليس الفرد الا خادما مطيعا لها وجنديا فى سبيلها ، وهى تفرض عليه خصائصها التى تتجسد فى أبطالها وزعمائها ، فلا مجال للحرية والاختيار ، فالعلم والفلسفة والأدب والفن كلها فى خدمة القومية . أما الدين ومثله وقيمته فليس الا جانبا من جوانب القومية ، هذا اذا كان متصل بالنسب بها غير غريب عنها منسجما مع خصائصها واتجاهاتها ، وأما اذا لم يحقق هذه الشروط فلا مكان له فيها .

هذه خلاصة عن الفكرة أو الفلسفة القومية عند الألمان ، وقد انفردوا بهذا التفكير المتطرف بسبب ظروف خاصة بهم ، منها تألب الشعوب المحيطة بهم عليهم وخاصة فرنسا ، وشعورهم بالتفوق الفكرى والصناعى على غيرهم من شعوب أوروبا ، وربما كان الاتكيز لا يقلون عنهم فى كبريائهم وشعورهم بالتفوق على غيرهم ، وخاصة فى عصر قوتهم ، ولكنهم لم يصوغوا هذا الشعور فى فلسفة يلقنونها أبناءهم ، بل بقى حيا فى ضمائرهم لا يعلنون عنه ، ولكنه يظهر فى تصرفاتهم .

إن هذه الفلسفة التى راجت فى ألمانيا فى عهد من العهود كانت فى الواقع فلسفة موقته وعابرة أملت لها ظروف خاصة ، ولذلك لم تنتشر فى أوروبا نفسها انتشارا عاما ، بل لم تستطع أن تستمر فى ألمانيا نفسها . ذلك أن التطور الحضارى فى أوروبا نفسها اتجه اتجاهها معاكسا لها ، فقد اتجه نحو التقاء الشعوب على صعيد مشترك لا انعزالها فى كهف تعبد فيه نفسها ، ونحو تعاونها على أسس إنسانية مشتركة ، فى مجالات الفكر والعلم والسياسة والاقتصاد وغيرها .

واذا كانت هذه الفلسفة او العقيدة القومية كما ينظرون اليها هم انفسهم طريقا لحشد طاقات الامة الالمانية وتعبئة قواها المادية والمعنوية ووسيلة لبث روح البذل والتضحية ، فانها كانت في الوقت نفسه سببا لتأب الشعوب الأخرى ، واثارة حقدتها ، ردا على شعور الاستعلاء والرغبة في التفوق وبسط النفوذ والسلطان وازدراء الروابط الانسانية والقيم الخلقية ، وكانت النتيجة هزيمة سحقته الشعب الالمانى سحقا ، ودمرت كل ما بنياه من انتاج ضخمة وما كلفه عرقا ودماء ومالا ، وأبقتة حتى الآن بعد مضي ربع قرن تحت وطأة الدول الأربع المحتلة المنتصرة .

تأثر الشعوب الإسلامية بالفلسفة القومية :

لا شك أن شعور الانسان بالانتماء الى قومه شعور طبيعي فطري ، وهو في الانسان كشعور الارتباط في الحيوان بالقطيع من جنسه ، ولكن هذا الشعور في الانسان يرتقى ويتهدب كلما تقدم الانسان ، فتتسع دائرته فيصبح انسانيا ويسمو هدفه ، فيصبح اخلاقيا مثاليا . وللاديان وتعاليمها الالهية اثر كبير في ترقية هذا الشعور الذي نقل البشر من عصبية القطيع الى الشعور الانساني والى التعارف والتعاون ، وكان للاسلام الفضل الأكبر في تكوين هذا الشعور وفي اقامة حضارة على أساسه يتعاون فيها البشر ، ويلتقون على مبادئ الحق والخير . وهذا هو الاتجاه السليم في تقدم الحضارة في مجال الحقوق الانسانية ، وفي مجال الأخلاق والقيم الخلقية التي يشترك بها البشر . بل ان هذه الخطوة في الانتقال من مرحلة القبلية والقومية الى مرحلة الانسانية والتعاون الانساني هي أعظم خطوة في تاريخ البشرية والحضارة ، ولا يعدلها اى تقدم علمى او اختراع صناعى ، بل ان كل تقدم علمى او صناعى دونها ليس له حدود ، بل قد يكون اداة تعين على التنازع والقتال بين الاقوام ، اذا لم ينشأ الشعور الانساني والتعاون المتولد عنه .

موقف الاسلام :

ولا بد لى هنا قبل بيان تأثر الشعوب الإسلامية بالتيار القومى وفلسفته الاوربية من بيان موقف الاسلام في موضوع القوميات .

ان الاسلام لا يدعو الى ازالة القوميات باعتبارها امرا واقعيا ، بل انه يدعو الى التعاون بينها والالتفاف حول مبدأ يسمو فوقها جميعا ، ويجمع بينها ، وهذا المبدأ هو وحدة الأصل البشرى ، والمساواة بين البشر على اختلاف قومياتهم ، واشتراكهم في الخضوع لخالق الكون والوجود ، وفي

العبودية له ، ومسئولياتهم تجاهه ، وتحملهم أمانة الاستخلاف الالهى التى كرمت بنى آدم ، والسعى لتنفيذ التعاليم التى جاء بها الاسلام وهو آخر وحى الهى منزل ، والتى تدور لا على العصبية الخاصة بل على الحق والعدل والخير وسائر القيم الخلقية الرفيعة التى يتساوى البشر امامها ويمكن ان يتعاونوا على أساسها .

وهكذا يتم التنسيق بين القوميات دون ازالتها ، فإله خلق البشر وجعلهم (شعوبا وقبائل) وجعل من آياته (اختلاف السنتهم) وليس اختلاف الالسنه واللغات الا مظهرا من مظاهر اختلاف القوميات ، ولكنهم جميعا يشتركون فى مدلول عام ينطبق عليهم ، عبر عنه القرآن بلفظ (الناس) و (الانسان) وجعل الخطاب دائرا حوله ومتوجها اليه .

وقد عبر القرآن الكريم عن هذه الفكرة أجمل وأعمق تعبير فى قوله تعالى : (يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم) (١) . وهذا الموقف الانسانى الكونى العام الذى يحدد موقع الانسان فى الوجود العام فى صلته بالبشر والكون والاله الخالق لهما والذى يحدد المثل الأعلى الواجب فى سير الانسان نحو تحقيق الهدف الانسانى فى مسيرة الحضارة يتعارض مع اتخاذ القومية غاية نهائية ورابطة عليا وفلسفة فى الحياة أو عقيدة .

بالاضافة الى انه لم يقل احد من الفلاسفة والمفكرين ان القومية يمكن ان تكون مذهباً عقائدياً أو عقيدة أو فلسفة ، بل ان هذا القول ينطوى على سخف وجهل . فهل للقومية على انها فلسفة أو مذهب موقف معين فى مجال الاقتصاد ومذاهبه أو السياسة ومذاهبها ، أو فى مجال الايمان بالله أو عدم الايمان به ، فمنتهى ما يمكن ان تكون القومية هو انها عاطفة وخطة سياسية ومرحلة من مراحل التطور البشرى .

اطوار تآثر المسلمين بالفلسفة القومية والموافع الموجهة :

ان تآثر المسلمين بالفكرة القومية وبروز الشعور القومى فى حياتهم فى العصر الحديث مر بمراحل متعددة واتخذ صيغاً وشكلاً مختلفة ، كان بعضها فى الحدود التى لا يتعارض فيها مع الاسلام ، وبلغ بعضها الآخر درجة المزاحمة للاسلام على انه عقيدة ويتعارض مع الاسلام تعارضاً جذرياً ، وكان لكل

(١) العجرات الآية : ١٢

مرحلة وصيفة اتخذها هذا الشعور أو الفكرة أسباب ودوافع طبيعية تارة ومصطنعة تارة أخرى .

١ - في أواخر العهد العثماني كان الاتصال بين الدولة العثمانية والمانيا اتصالا وثقا في المجال السياسي والتجاري والثقافي ، ودرس في ألمانيا طلاب من الأتراك والعرب وغيرهم ، وانتقلت الثقافة الألمانية عن هذا الطريق إلى المجتمع الإسلامي ، وكانت الفلسفة القومية في ألمانيا ظاهرة غالبة على ثقافتهم ، فتأثر بهذه الفكرة عدد من مثقفي الأتراك ، واتجهسوا نحو تكون الحركة الطورانية ، أو حركة القومية التركية ، منسلخين بذلك عن التيار الإسلامي العام ، واخذوا ينظرون إلى الشعوب المجتمعة والمتعاونة معهم في إطار الدولة العثمانية القائمة من حيث المبدأ على الرابطة الإسلامية نظرة السيد الحاكم المستعلى ، لا نظرة الأخوة الإسلامية التي ابتعدوا عنها ، وهؤلاء هم الذين تكونت منهم حركة تركيا الفتاة والاتحاد والترقي ، وانتهى بهم الأمر إلى إلغاء الخلافة ، وإقصاء الإسلام واللغة والحروف العربية ، ومجافاة العرب ، ومحاولة تترك العناصر الأخرى ، وهي الحركة التي تزعمها من بعدهم مصطفى كمال وحزبه .

٢ - أن اتصال الشعوب التي كانت تتألف منها الدولة العثمانية بالحضارة الغربية قد أيقظ فيها وعيا ، وأشعرها بما في الدولة من تأخر وظلم ، واقترب هذا الوعي بظهور الشعور القومي عند الأتراك والغبية في الاستعلاء ، فحدث بين هذه الشعوب تنافس أشعر كلا منها بذاتته القومية ونقظ فيه العصبية لها ، وامتزج هذا الشعور بالمطالبة برفع الظلم ، والمشاركة الشعبية في الحكم أو المطالبة بالحكم الذاتي .

٣ - أن الدول الأوروبية ولا سيما فرنسا وانكلترا وهما قوت دول أوروبا يومئذ والمكونتان لامبراطورية استعمارية ينضوي تحت حكمها شعوب إسلامية كثيرة قد وجدت في هذا الجو بالذات مجالا لاضعاف الرابطة الإسلامية بين هذه الشعوب ، بل لتهديمها وإزالتها نهائيا عن طريق إثارة العصبية القومية واتخاذ القومية أساسا لإقامة المجتمع . فان هذا التفريق وإزالة صعد الالتقاء المشترك بين الشعوب الإسلامية من مصالحتها . وقد ثبت أن فرنسا وانكلترا دفعتا فكرة القوميات ومنها فكرة القومية العربية دفعا قويا ثم تبعتهما أمريكا في ذلك منذ أواخر العهد العثماني ، ويرجع من يريد الأدلة المؤيدة لذلك إلى كتاب جورج انطونيوس يقظة العرب ، وإلى كتاب تركيا الفتاة من تأليف رامزر Ramsaur

٤ - لقد كان للمحافل الماسونية في فرنسا وإيطاليا أثر في تشجيع انتشار هذه الفلسفة الجديدة في البلاد الإسلامية ، فقد فتحت أبواب محافلها في المدن الأوربية لعقد الاجتماعات التي كان هدفها تقوية الشعور القومي في مقابل الشعور الإسلامي ، لإقامة المجتمع المقبل على أساس المبدأ القومي ، كما بين مؤلف كتاب تركيا الفتاة ، محاولا الدفاع عن الماسونية ومن وراءها في عملها هذا وتبرئة أصحابها .

٥ - رأى بعض الذين لا يدينون بالاسلام من أبناء العروبة ان هذا هو الطريق المؤدى الى ازالة الوحشة والتنافر والعصبية بين أبناء العروبة على اختلاف أديانهم ، وانبرى بعضهم للتعبير عن هذه الفكرة في مجال الادب والفكر والسياسة ولقيادة هذا الاتجاه دون ان يدركوا خطأ الاستمرار في هذا الاتجاه وخطورة نتائجه بالنسبة الى العرب ، وانه ينتهى الى ازالة القاعدة الخلقية الروحية التي يقوم عليها بناء مجتمعهم ، دون أن تستطيع القومية باعتبارها فلسفة وعقيدة أن تمدهم ببديل عنها ، كما عجزت عن ذلك في دول أوروبا التي كانت أعمق وعيا وتفكيراً لأنها تترد نهائياً كفلسفة الى وثنية ترجع الانسانية الى الوراثة ، والى تفكير اسطوري ضيق الاطار ، ولم يدركوا ان طريق ازالة الشقاق والعصبية لا يكون بالأخذ بفلسفة خاطئة تبنى على حقيقة ناقصة باطلة (أقول هذا بالنسبة لمن كانت نيتهم حسنة ولكن ضلوا الطريق ، وأما الذين كان لهم من وراء ذلك مآرب أخرى وتعاون مع آخرين من غير العرب من فرنسيين وانكليز وأمريكيين من سياسيين أو مستشرقين أو منهما مجتمعين فلم شأن آخر) .

ولقد أخذت الفكرة القومية اشكالا وصيغا مختلفة فكانت شعورا طبيعيا في بداية الامر لا يتجاوز شعور الانسان بانتماؤه الى أسرة معينة او قبيلة او نسب ، وهى فى هذه الحدود امر طبيعى لا يتعارض لا مع الشعور الانسانى ولا مع الاخلاق ولا مع العقيدة الدينية .

ثم اشتد هذا الشعور فى نطاق ظروف معينة بدأت من رد الفعل عند العرب مثلا تجاه العصبية التركية التى غداها ملاحظة الأتراك من جماعة حركة تركيا الفتاة والاتحاد والترقى ، واستمرت واشتدت فى عهد الاستعمار الفرنسى والانكليزى فى بعض البلاد العربية ، واتخذ هذا الشعور حينئذ شكل مذهب او خطة سياسية هدفها توحيد البلاد العربية وتحريرها ، وكانت هذه الصيغة فى الحقيقة تمهيدا لمرحلة ثالثة خطيرة وهى اتخاذا القومية عند أبناء الشعوب الإسلامية من عرب وأتراك وأكراد وغيرهم مبدا

بل فلسفة بل عقيدة بالمعنى الحقيقى لهذه الكلمة ، واليكم بعض تعابير هذا الاتجاه :

(القومية بالنسبة اليانا نحن القوميين العرب دين له جنته وناره ولكن في هذه الدنيا (١)) .

لا ينهض العرب حتى تصبح العربية أو المبدأ العربى ديننا يغارون عليه كما يغار المسلمون على القرآن الكريم والمسيحيون على انجيل المسيح الرحيم (٢) .

وتجد مثل هذه التعابير في كتاب (مع القومية العربية) وغيره .

وليس الدين في نظر هذا الاتجاه الا جزءا من القومية — هذا اذا قيل — والقومية هي الفكرة الكلية الشاملة فالاسلام مثلا بالنسبة الى العرب في هذه الفلسفة مرحلة ماضية من تاريخ الامة العربية وهو كما يزعم بعض اصحاب هذه الفكرة تجربة عربية وهي في نظرهم ليست الاخيرة وهو على راي مؤلفى كتاب (مع القومية العربية) المثل الاعلى الانساني عند العرب ولكن في الماضى .

وهكذا فان تيار الفكرة القومية ابتدا من حيث افتهت الفكرة الوطنية الديمقراطية ، فكانت مهمته ليس اقصاء الاسلام بل تفريغ القضية السياسية والاجتماعية بوجه عام من المحتوى الاسلامى ، واحلال فلسفة اخرى وعقيدة اخرى محل عقيدته ، واستبدال رابطة اخرى برابطته لعزل الشعوب الاسلامية بعضها عن بعض عزلا نهائيا ، بحيث تكون صلة بعضها ببعض كصلتها بأى شعب من الشعوب الاخرى التى تدين بالوثنية أو الماركسية أو غيرها ، والتى لم تكن تربطها بها اى رابطة ، وبذلك تنسف الجسور التى تصل بين الشعوب الاسلامية ويلقى ذلك التيار الطويل ، وتمحى روابط الثقافة المشتركة ، ولغة الدين المشترك ، والقيم الخلقية المشتركة ، وتلقى بذلك تلك الاخوة الاسلامية .

لقد كان هذا التيار في خلال هذه الحقبة التى امتدت من اواخر العهد العثمانى حتى عهدنا الحديث عاملا للتفريغ ليمهد لفكرة وفلسفة اشستد ساعدها وقوى شأنها في العالم الغربى لتحل بمفاهيمها وافكارها محل الاسلام الذى اقصى أولا ، ثم اخرج محتواه ومضمونه من نطاق التفكير العام والقضية الاجتماعية ، وجاء بذلك دور دول اخرى لتستفيد من هذا الظرف

(١) على ناصر الدين

(٢) عمر فاخورى

الجديد سواء من جهة النفوذ السياسى او الغزو الفكرى العقائدى وهى الدول التى تدين بالماركسية .

التيار الماركسى الشيوعى

ظهر فى اوربا فى نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين تيار جديد عقائدى فكرى وسياسى اجتماعى فى آن واحد وهو تيار الفلسفة الماركسية وكان رد الفعل للرأسمالية من الوجة الاقتصادية فى اوربا واستمرارا للتفكير العقلى المادى نفسه ، وكان ظهوره ونجاحه فى بلد اوربى متأخر ثم فى بلد آسيوى متأخر كذلك هو الصين ، وكانت القوة التى دعمته فى بداية الأمر هى الجماهير الشعبية الجاهلة غير الواعية ، وتحركه قشة قليلة من المثقفين المفكرين الذين استطاعوا ان يقلبوا حقد الطبقات المظلمة فى اوربا يومئذ وعواطف الثار والانتقام الى فلسفة ، ويتخذوا منها عقيدة تدفعهم لقلب الانظمة التى يشكون منها والثورة عليها . وليس من قبيل المصادفات ان يكون امن مقررات اليهود السرية فى بروتوكولات حكماء صهيون فى حركتهم العالمية التى كانت تدار فى اوربا اثارة جماهير الشعوب على حكاهم وعلى خاصتهم بحجة الظلم والفساد ، وان تاريخ تلك المقررات يصادف تماما تاريخ قيام كارل ماركس اليهودى بصياغة فكرته التى تدعو جماهير العمال وجماهير الصعاليك (١) وغير المالكين الى الانتفاض على أنظمة الحكم والحكام والى ثورة الدهماء (العامة) على الخاصة من مفكرين وثابغين ان الموافقة بين التاريخين تاريخ قرار حكماء صهيون فى حكومتهم العالمية السرية ، وتاريخ قيام ماركس بدعوته ، أمر يلفت النظر ولا سيما ان نسبة اليهود فى اقامة الدولة الشيوعية الماركسية الاولى كانت كبيرة جدا وان اليهود فى اوربا هم المؤسسون قبل الشيوعية وبعدها للاحزاب الاشتراكية فيها ، وانهم فى كل بلد هم الذين رعوا ديانة ماركس وبشروا بها حتى الاغنياء الكبار منهم .

لقد اشتد هذا التيار فى اوربا قبل ان يصل الينا وأصبح يتجسد من الوجة السياسية والبشرية فى مجموع الشعوب الأكثر فتوة والأحدث عهدا فى التحضر ، فى مقابل الدول المتحضرة التى اخذت تشيخ وتهرم رغم قوتها ، وتفشى فيها الترف والانحلال ، وقام التنافس بين هاتين المجموعتين على النفوذ وامتداد السلطان فى آفاق المعمورة ، احدهما مجموعة شعوب شرق اوربا والآخرى مجموعة شعوب غرب اوربا ، حتى امريكا التى هى فى الأصل امتداد

(١) البيان الشيوعى .

لها ، وقد كان لتسلل هذا التيار الى الشعوب الاسلامية وتأثره فيها أسباب تذكر أهمها :

١ - الفراغ الذي أحدثه التياران السابقان الديمقراطي الوطني والقومي في المجتمع الاسلامي لدى أكثر الشعوب الاسلامية وذلك بالعمليتين المتين وصفناهما سابقا عملية الاقصاء وعملية التفريغ . فان الاسلام وقد ابتعد أهله عن فهمه ووعى أهدافه ومقاصده بما ران عليهم من الجمود في عصور الانحطاط وما أحدثوه من نقص وتشويه كان غائبا عن الساحة في المجال الفكري الثقافي والمجال السياسي . وكان الاسلام قد دخلته الحضارية الانسانية قد انحصر في بعض الشعائر والمناسك وفي بعض العادات والتقاليد الدخيلة أحيانا وفي جزئيات صغيرة متفرقة ، واصبح أصحابه جماعات متعددة تتفرق مذاهب وطرقا بالرغم من محاولات الاحياء التي كانت تهدف الى بعث الاسلام في العقول والنفوس والمجتمع ، وليس السبب لنقص او عجز الاسلام نفسه ولكن تلك التيارات الوافدة كانت كاللص الأسرع من صاحب الدار لاحتلالها والاكثر استعدادا واستباقا للوصول الى الهدف .

٢ - امر آخر له كذلك أثره وهو مهارة الشيوعية العالمية ودولها في استغلال نفس الشعوب الاسلامية من دول الغرب المستعمرة ومذاهبها الفكرية ورغبتها في محاربة هذه الدول التي هي نفسها عدوة الشعوب الاسلامية لما فاقت من ويلات استعمارها فتقدمت في صورة الصديق المأمين وقدمت مذاهبها بديلا عن تلك المذاهب التي نفر الناس من أصحابها وسرت عدوى النفور الى الأفكار والمذاهب المتصلة بها . ان هذا الجو النفسي كان في غاية الأهمية بالنسبة للدول الشيوعية التي ابتدأت تنافس تلك الدول في بسط النفوذ ومد السلطان ولكن بأسماء أخرى وبأساليب جديدة . ولا شك ان جدة هذه الفلسفة وانتشار أصحاب هذا المذهب في الميدان العسكري والسياسي منذ الحرب العالمية الثانية وحماسة أصحابه له لما لهم فيه كذلك من المنافع والمصالح والمكاسب كل ذلك كان ذا تأثير قوى وكان مدده المادي في المال والرجال والدول قويا كذلك .

٣ - أما استغلال بعض النقائص والمفاسد والمظالم في المجتمعات الاسلامية والتي يوجد أمثانها في كل بلد وفي كل عصر بل ربما أكثر منها فقد حصل ولكنه في رأينا لم يكن في المقام الأول ، ومع ذلك فقد كان من جملة ما تلذعت به الفلسفة الشيوعية الماركسية لنشرها في طبقات الجمهور والمثقفين .

٤ - اُضف الى ذلك كله مهارة الدعاية ووسائلها المدروسة المخطط لها ،
والتي استطاعت احيانا ان تخفى كثيرا من الحقائق والوقائع وان تنشر
كثيرا من المغالطات .

تأثير التيار الماركسي الشيوعي وخطورة نتائجه :

١ - أهم نتائج سريان هذا التيار وأهدافه فك ارتباط الشعوب الاسلامية
بعضها ببعض بل الاقطار العربية نفسها ، وكذلك فك ارتباطها بالاسلام
باعتباره الرابطة والعقيدة الجامعة والثقافة المشتركة ، وربط كل منها
على انفراد بمجموعة الشعوب الشيوعية الماركسية ، وذلك عن طريق
ربطها بالتيار الماركسي العالمي والعقيدة الشيوعية وبذلك تنتقل
الشعوب الاسلامية من التبعية للغرب ثقافة وسياسة الى التبعية
للعالم الشيوعي بدلا من ان تلتقى نفسها على صعيد الثقافة والعقيدة
الاسلامية التقاء متحررا من كل تبعية ، وتتعاون في هذا الاطار على
تكوين حضارة تحتفظ فيها بذاتها وتقدم للانسانية حضارة جديدة ،
تحتفظ للانسان كرامته ، وتكفل له سعادته مع رقيه المادى .

٢ - ومن نتائج انتشار هذا أيضا تحويل معاركننا الاسلامية العامة بل
الخاصة بكل شعب من الشعوب الاسلامية الى معارك مع الدول
الراسمالية فقط ، خدمة لنفوذ الدول الشيوعية ، وتصوير معركتنا
في فلسطين هذه الصورة الضيقة الموجهة ، وذلك تمهيدا لحل قضية
فلسطين على أساس فك ارتباط اسرائيل بالدول الغربية والوصل بين
الجماهير اليهودية الاشتراكية والجماهير العربية الشيوعية
الماركسية .

٣ - ومن نتائجه محاربة الاسلام باعتباره دينا وأخلاقا واحلال الفلسفة
المادية الماركسية في محله ويكون ذلك عادة على مراحل يبدأ اولها من
منطلقين احدهما اصلاح الظلم الاجتماعى في طريق النظام الماركسي
الاشتراكي والثانى محاربة الاستعمار والتوسع الاستعماري المسمى
في اللغات الاجنبية بالامبريالية ويسكت في هذه المرحلة عن الدين في
المجتمعات التي تمسك به بل يقال احيانا انه لا تعارض بين المذهبين
ويروج لمثل هذا التوفيق في هذه المرحلة مع الكلام عن استغلال الدين
واضراره ليتم الانتقال الى محاربة الدين جلدريا في اصوله الاعتقادية
ايا كان ذلك الدين .

وتعتبر الدولة الشيوعية من واجبها محاربة الدين ومنع انتشاره عن طريق التعليم ووسائل الإعلام والدعاية للدين جريمة يعاقب عليها في حين أن حرية الإلحاد والدعاية اللادينية مضمونة بنص الدستور ، ويفطى هذا بالسماح باقامة الشعائر الدينية وباستغلال بعض المظاهر الدينية للدعاية في الأوساط التي لا يزال للدين فيها تأثير .

ليس المجال هنا للكلام عن صحة نظرة الاسلام الى الوجود والكون وقوتها أمام الفلسفة المادية المتهافنة أمام النقد وليس كذلك هنا مجال الكلام عن معالجة الاسلام للظلم الاجتماعى والمشكلة الاقتصادية وطريقته في بناء نظام يجمع بين العدالة وحسن التوزيع والضمان الاجتماعى للفرد من جهة ومراعاة اختلاف المواهب والطاقات وفسح المجال أمامها للعمل والانتاج من غير ظلم للآخرين وليس هنا كذلك مجال الكلام عن طريق اقامة حضارة اسلامية من جديد لتكون رائدة لحضارات العصر وعن طريق جمع الشعوب الاسلامية على صعيد الاسلام الفكرى والاقتصادى والسياسى في ظروف العصر الحاضر فكل هذه الموضوعات تحتاج أيضا الى تفصيل وبيان .

خلاصة وعلاج :

يتبين لنا مما سبق أن تيارات عالمية ثلاثة غزت العالم الاسلامى منذ نحو من قرنين غزوا مستمرا ابتداء من التيار الديمقراطى الوطنى عن طريق فرنسا وانكلترا ثم لحقت بهما وخلفتهما أمريكا الى التيار القومى عن طريق ألمانيا وثقافتهما ثم التيار الماركسى الشيوعى عن طريق روسيا فاجتمعت علينا كذلك دول العالم الحديث الكبرى كلها للاحاطة وفك روابطنا وافناء كياناتنا وهدم عقيدتنا وأحب هنا أن استذكر فأقول :

١ - ليس الهدف مما أقول أنه لا محل عندنا لحب الوطن وحرية الانسان التى هى عنصر من عناصر المذهب الاول وليس مفزى ما أقول كذلك أننا لا نعترف بوجود الشعوب وقومياتها وبال دفاع عن كيانها وحقوقها ولا يفهم كذلك من نقد الماركسية الاعراض عن حل مشكلة الظلم السياسى أو الاقتصادى أو السكوت عنها فان الاسلام الذى ندين به لا يقبل منا مثل هذا السكوت ولكن كما قلت آنفا ليس هذا الموضوع موضع الكلام عن طريقتنا الاسلامية في حل هذه المشكلة .

ولكن القضية الأساسية هى أن معالجة كل قضية من القضايا الجانبية أو الجزئية تكون في اطار مذهب شامل تأخذ به فيضع كل قيمه في مكانها من فلسفته ونظامه ، ويحل كل مشكلة على طراقتة

الخاصة وهذا المذهب هو الاسلام والاسلام كيانه المستقل الخاص به ،
وليس عن طريق مذهب آخر من هذه المذاهب المستوردة الباطلة .

٢ - الامر الثانى الذى احب أن الفت النظر اليه هو ان موقفنا العقائدى
من هذه المذاهب لا يعنى عداونا حتما للدول التى تدين بها ، فالعلاقة
السياسية والاقتصادية مع هذه الدول تخضع لاعتبارات أخرى من
جهة المسالة أو المحاربة ومن جهة التعامل والتجارة .

الأخطار المحدقة بالشعوب الاسلامية :

ونستطيع ان نقول بعد هذا الاستعراض ان الغزو العقائدى للعالم
الاسلامى من قبل العالم الغربى مستمر وان تحرر بعض البلاد الاسلامية من
الاستعمار الظاهرى أو الخارجى لا يعنى ابدا توقف هذا الغزو .

ان جهود هذه الدول جميعا جهود مركزة مستمرة تنشر ثقافتها ومذاهبها
من طريق المعاهد والجامعات أو المدارس والمؤسسات منذ انشاء الكلية
الانجيلية التى سميت فيما بعد بالجامعة الافريقية ومدارس اللايك أو العلمانية
الفرنسية فى تركيا ومصر وسوريا ، وأمثالها فى الهند وايران وأندونيسيا وغيرها،
وعن طريق البعثات الثقافية المنتشرة فى أمريكا واندكترا وروسيا وغيرها وعن
طريق امدادنا بالبرامج والمناهج والكتب والمجلات التى تصدرها دور النشر فى
جميع العالم لامداد هذه التيارات والمذاهب وعن طريق الملحقين الثقافيين
والمراكز الثقافية بأنواعها ، ثم عن طريق أبناء المسلمين جيلا بعد جيل الذين
وضعوا البان هذه الثقافات بمذاهبها وتياراتها ، وعن طريق جميع وسائل
الاعلام والدعاية والصحف والمجلات .

ان الخطر محقق بالمسلمين من كل صوب لتحطيم اسلامهم ، وقد تسرب
الى كل بلد وتسلسل الى كل بيت هذا عدا الخطر الأخلاقى والخطر السياسى
وما يتبعهما فلماذا صنع المسلمون لصد هذا الخطر ، وماذا هم فاعلون .

ولخص وسائل معالجة هذا الغزو الفكرى والعقائدى بإيجاز فى الأمور
التالية :

١ - صياغة العقائد والمبادئ الاسلامية صياغة قوية مركزة مستمدة من
الكتاب والسنة تناسب فى طريققتها وأسلوبها مع البيئة الفكرية
المعاصرة دون أى تغيير فى المحتوى والمضمون لتقف هذه الصياغة امام
المذاهب العقائدية الحديثة وعدم الاكتفاء مطلقا بكتب الفت لغير هذا
العصر .

٢ - ابراز الأنظمة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والأخلاقية والتربوية التي تنبثق من العقيدة الإسلامية المصوغة الصبغة القوية الواضحة التي وصفناها بحيث تتميز معالم الإسلام في هذه المجالات لتنهال أمامها الأنظمة الأخرى المتولدة من تلك المذاهب العقائدية .

٣ - عدم إثارة معارك جانبية وجزئية بين المسلمين المثقفين على أصول الإسلام وعقائده والعناية بالكليات من العقائد والأنظمة أكثر من الجزئيات .

٤ - التخطيط لنشر الإسلام كمذهب عقائدي متميز تتفرع عنه أنظمتها الاجتماعية والخلقية في جميع مواد التعليم وخاصة في العلوم النظرية كالفلسفة والاجتماع والتربية وعلم النفس والحقوق والأدب في جميع مستويات التعليم وتأسيس مراكز بحوث خاصة للتخطيط والصياغة وامداد المدارس والمعاهد والجامعات .

٥ - اتخاذ جميع وسائل الاعلام المعروفة وسيلة لتنفيذ هذا التخطيط والتبشير به والدعوة اليه واعتبار وزارات ودوائر الاعلام مراكز عقائدية أساسية لا يدخل فيها الا كل من تحقق فيه الايمان الكامل العميق بالمبدأ الاسلامي والوعي العميق والثقافة المناسبة لذلك .

٦ - التنسيق بين خطط وزارات التربية والجامعات ووزارات الاعلام تحقيقا للأهداف السابقة .

اعتقد ان القارىء يستطيع بعد استعراضنا لمراحل تطور المجتمع الاسلامي من مرحلة الازدهار الى مرحلة الركود والانحطاط الى مرحلة الاستعمار والغزو المادي غير الاخلاقي والالانساني ، يستطيع بعد ان رسمنا له في هذا الاطار الشامل حركة تاريخه وتاريخ الانسانية معه ان يرى بوضوح ويميز الصحيح من الزائف ويتحرر من كثير من الاطارات الضيقة المحيطة به ليشق طريقه من جديد سائرا نحو اقامة بناء انساني جديد يجمع بين مكاسب الانسان في معرفة آفاق الكون التي عرفه الله اياها والمثالية التي دعاه الى تلبية ندائها وتلك هي حركة الاسلام التي يمكن ان تنطلق من جديد في ظروف مواتية جدا بالرغم من مظاهرها المعاكسة لتكون رائدة الانسانية الى حضارة جديدة اصلها ثابت وفرعها في السماء .

القسم الثالث

حركات البعث الاسلامى

كتب هذا القسم الاستاذ مصطفى كامل

ردود الفعل :

لقد كان لحالة الانحطاط التي وصل اليها العالم الاسلامى وما اعقبه من غزو فكرى وثقافى ردود فعل متباينة ظهرت فى مجرى الحياة الفكرية والثقافية فى البلاد الاسلامية .. وكان هذا امرا طبيعيا يحدث دائما حين تواجه حضارة آفلة حضارة اخرى احدث منها واقوى ، بصرف النظر عن طبيعة هذه الحضارات ونوعيتها ..

ولقد تمثلت ردود الفعل فى البلاد الاسلامية فى مواجهة الغزو الأوروبى فى تيارات ثلاثة رئيسية :

أولا : التيار الذى يدعو الى اعتناق الفلسفة التى قام عليها الغرب ، والأخذ الكامل بمناهج حياتها فى كل مجالات الحياة الفكرية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية ، وفى سياسة التعليم والثقافة والفن والتقاليد والعادات .. وهو التيار الذى يطلق عليه « التفريب » أى أخذ الحياة الأوروبية الغربية بحلوها ومرها وخيرها وشرها ، وأن نيمم وجهنا نحو أوروبا وليس نحو الشرق الذى أصبح عنوان التخلف والجمود والانحطاط . ولقد تمثل هذا التيار فى النخبة الحاكمة والسياسيين والمفكرين والأدباء وأهل الفن ، يتبعهم فريق كبير من المثقفين الذين تلقوا علومهم فى أوروبا أو على النسق الأوروبى .. وهؤلاء لا يلتفتون ناحية الاسلام ، ويعتبرون أن الدين مسألة شخصية بين الإنسان وربه .. لا يتدخل أحد فيها ، وليس لها دخل فى شئون الحياة العامة .. ولا شك أن هؤلاء كانوا يتحكمون فى توجيه الحياة ، ويمسكون بمصائر الأمة ، ويفسرونها على ذلك ، بما فى أيديهم من السلطان المستند الى قوى الدول المستعمرة ، التى تحميهم وتسهل لهم الطريق الى جر الأمة كلها فى هذا التيار المدمر ..

ثانيا : التيار الذى انزل عن الحياة الحديثة متوقفا على نفسه ، يدعو الى التمسك بالاسلام ولكن فى صورة غير صافية اثرت عليها آفات التقليد والجمود والانحراف عن المفهوم الاسلامى الاصيل ..

هؤلاء لم يقدموا الاسلام الى الناس بصورته الوضيئة كما انزله رب هذا الدين ، وانما قدموه مسخا مشوها من التزمت والجهل بأمور الحياة ، والوقوف أمام تيار التقدم والتحضر موقف الرفض ، بل والاستنكار

الشديد ، واعتبار الأخذ بأساليب الحياة الحديثة ودراسة العلوم الطبيعية والاستفادة من إنجازات العلم مخالفاً للإسلام ومبادئه ..

وكان نتيجة لذلك أن انعزلوا بعيداً عن التأثير في مجرى الحياة المتدفقة بالحيوية والحركة ، وانفضت الجماهير تدريجياً بعيداً عن هذا التيار .. بل انقرض في معظم البلاد الإسلامية هذا الصنف من الناس وتحولوا عنه إما إلى التيار الميم شطر الغرب ولا يلتفت نحو الإسلام .. وإما إلى التيار الثالث ..

ثالثاً : وهو التيار الذي يعتبر رد فعل صحيح وسليم لهذا الغزو الفكري وهو التيار الذي تمثل في حركات البعث الإسلامي الجديد .. الذي دعا الناس إلى الرجوع إلى أصول الإسلام النقية وإلى التلقى من كتاب الله الكريم والسنة النبوية المطهرة وإلى أخذ المفهوم الإسلامي للحياة من هذين المصدرين ..

وقد قامت حركات البعث بتصور الإسلام بشكله الحقيقي وروحه الصحيح وعلى أنه الدين الذي اختاره الله للبشر والذي يوجه الإنسان إلى عمارة الأرض والعمل للأخرة .. والذي يدعو الإنسان إلى اعتبار كل نشاط إنساني هو عبادة الله ما دام متوجهاً به إلى الله وملتزماً فيه بشرع الله .. والذي يحضه على العلم والتعليم والسياسة في الأرض والأخذ بالحكمة حيث وجدها ، وأن هذا الدين أمد الإنسان بكل ما يصلح حياته في كل جوانبها وأن الله شرع له قانونه السياسي والاقتصادي والاجتماعي .. على أساس من التصور الصحيح لخالق السموات والأرض ومالك الكون كله وخالق الإنسان والذي من حقه وحده أن يكون صاحب السلطان والدينونة والقوامة في حياة الناس بلا شريك .

هذه هي ردود الفعل التي حدثت في العالم الإسلامي ..

ولقد تعرضنا لشرح التيار الأول أثناء الحديث عن الغزو الفكري وعرضنا خطط هذا الغزو والأساليب التي استخدمها ، كما تعرضنا لنماذج الذين استجابوا لهذا الغزو وتعلقوا به وقاموا بالدعوة إلى التغريب والأخذ الكامل بأساليب الحياة الأوروبية ..

والآن سوف نتعرض للحديث عن حركات البعث الإسلامي الحديثة والمعاصرة في ضوء ما درسناه من أسباب القوة وأساليب الانحطاط في حياة الأمة المسلمة .. وما تعرضت له أخيراً من الانقراض عليها من أعدائها .. وقيام هذه الحركات الإسلامية لبعث الأمة إلى القمة من جديد .

حركات البعث الاسلامى

اجتاحت العالم الاسلامى - كما رأينا - موجة عاتية من التخلف والجمود والتقليد تحت سلطان الخلافة العثمانية وانتهت الحياة الاسلامية الى قوالب جامدة ميتة فى كافة مجالات الحياة .. سواء فى مجال العقيدة والتصورات .. او فى مجال السلوك والشعائر .. او فى تطبيق الشرائع والاحكام .. ورأينا كيف غلبت الصوفية وصبغت احوال الناس بالسلبية والتواكل .. وكيف ماتت نزعة الاجتهاد والبحث وحلت محلها الرغبة فى التقليد وعدم الجراة على الابتكار .. وادى هذا الى تخلف شامل فى النواحي العقلية والعلمية .. وما يتبعه من الاضمحلال فى الاحوال السياسية والاجتماعية والاقتصادية .. واصبحت الخلافة العثمانية كالرجل المريض الذى يلفظ أنفاسه الاخيرة ..

فى هذه الظروف كانت أوروبا قد سارت شوطا غير قليل فى نهضتها الحديثة وادركت ان دولة الاسلام لن تحتل الا ضربة واحدة لكى تتحطم ، وان على أوروبا ان تبدأ بهذه الضربة فى أول فرصة سانحة .. وهكذا تجمعت كل العوامل .. العوامل الداخلية التى تنخر فى عظام امة المسلمين .. والعوامل الخارجية التى تترىص بهذه الامة لكى توجه اليها ضربتها الاخيرة ..

ونحن نعرف بقية القصة وكيف نجحت أوروبا بعد قليل فى القضاء على هذه الخلافة واقتسام تركة الرجل المريض ، ووقع العالم الاسلامى بين مخالب أوروبا ، لتكمل بمخططاتها افساد العالم الاسلامى ، واخراجه من النور الى الظلمات .

ولكن الله الذى رعى هذه الامة واخرجها من الظلمات الى النور وهبها لكى تكون خير امة اخرجت للناس .. شاء لها ان تصحو من رقادها وأن تقوم فيها حركات للبعث الاسلامى تحاول ان تعيد الى المسلمين وإلى البشرية كلها ما اضاعته قرون الغفلة والضياع والانحراف ، وتنير لهم الطريق من جديد ليروا الحق كما جاء من عند ربهم الجليل ، ولكى يقوموا مرة اخرى لاقرارهم فى الارض . ولا شك أن حركات البعث الاسلامى التى نبتت من قلب العالم الاسلامى ما هى الا محاولات جادة لايقاظ الامة من غفلتها ، واستئناف الحياة مرة اخرى على أساس منهج الله .. ومن ثم كان لا بد ان تتوافر فيها شروط أساسية لكى تقوم بهذه المهمة الضخمة .. هذه الشروط نوجزها فيما يلى :

أولاً - لا بد أن يتوافر لهذه الحركات الإدراك الشامل لهذا الدين .
إدراك العقيدة .. وإدراك المنهج الذى تتحقق به هذه العقيدة .. ذلك لأنه
بغير إدراك واع لطبيعة هذا الدين وتصوراته وعقيدته ومنهجه .. لا يمكن
أن تستقر حقيقة هذا الدين فى الأرض ولا فى قلوب الناس .. ومن باب أولى
أن تقوم عليها حركة بعث تعيد للإسلام سلطانه وهيمنته .

ثانياً - لا بد من الالتزام الكامل بمقتضيات هذا الدين عقيدة ومنهجاً ..
وصحيح أن بين المحاولة والنجاح فيها جهد قد يطول .. ولكن لا بد من
استمرار المحاولة والارتفاع الى آفاق هذا الدين والتغلب على كل نداءات
الضعف الإنسانى وذلك لكى يتسنى لهذه الحركات أن تقيم بسلوكها القويم
وتطبيقها الصحيح لهذا الدين الشهادة له والحجة على البشرية ..

ثالثاً - لا بد من إدراك واقع البشرية الآن .. وخاصة واقع المجتمعات
الإسلامية ومدى بعدها وانسلاخها من قيمة الإسلام وجريها وراء اغواء
الجاهلية وتضليلها .. ذلك لأنه بدون أن يتحدد واقع هذه المجتمعات
ومكانها من الإسلام لا يمكن تحديد طريقة دعوتها الى الله . ونقطة البداية
معها والأسلوب الذى يتناسب مع واقعها ..

رابعاً - لا بد من التعرف على الجاهلية من حولنا ودراسة عقائد هذه
الجاهلية ومناهجها وأساليب حياتها .. كما ينبغى التعرف على الوسائل
التي تكيد بها الجاهلية للإسلام وأهله ومتابعة مخططاتها فى كافة المجالات .

خامساً - لا بد من اتخاذ الوسائل المكافئة لأساليب الجاهلية فى حرب
الإسلام والمسلمين استجابة لنداء الله عز وجل الذى يقول « **واعدوا لهم**
ما استطعتم من قوة » (١) .

هذه هى الشروط التى ينبغى أن تتوافر فى حركات البعث الإسلامى فى
كل وقت تدعو الحاجة الى قيام مثل هذه الحركات .

وإذا توافرت هذه الشروط فإن الأمل يكون كبيراً فى أن تنجح هذه
الحركات بمشيئة الله - فى الوصول الى إعادة سلطان الإسلام مرة أخرى ..
والى عودة هذه الجماهير الشاردة الى حظيرة الألوهية من جديد ..

والله عز وجل يقول : « **وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات**
ليستخلفنهم فى الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذى
ارتضى لهم .. وليبدلنهم من بعد خوفهم أمناً .. يعبدوننى لا يشركون بى
شيئاً » (٢) .

(١) سورة الأنفال الآية ٦٠

(٢) سورة النور الآية ٥٥

وسوف ندرس بإيجاز بعض حركات البعث الاسلامى التى كان لها دور
فى دعوة الناس الى الاسلام عقيدة وشريعة ، والجهاد فى سبيل نشر هذه
الدعوة .

اولا - حركة محمد بن عبد الوهاب

١١١٦ - ١٢٠٦ هـ

اسس هذه الحركة الامام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمى ..
الذى ولد فى العونية من اعمال نجد ثم رحل الى الحجاز فمكث فى المدينة
حيث تلقى فيها العلم على بعض علمائها .. ثم عاد الى نجد الى بلدة حريملاء
حيث كان ابوه الشيخ عبد الوهاب يعمل قاضيا .. ومن هناك بدأ دعوته ..
ولقد كان واقع المجتمع الاسلامى حين قامت هذه الدعوة فى اواخر
القرن الثانى عشر الهجرى الموافق الثامن عشر الميلادى على حافة الانهيار
يكابد انحطاطا فى كل المجالات الفكرية والعقيدية كما يروج بالفوضى والضياع
والظلم والاضطهاد فى مجال السياسة والاجتماع ..

فلقد انحرف الناس عن مفهوم الاسلام سواء فى تصوراتهم لحقيقة
الالوهية وخصائصها وصفاتها او فى مظاهر حياتهم السياسية والاجتماعية
والاخلاقية ، وفى مجال العقيدة نشأ الشرك وغلب على تصورات الناس
واصبحت عبادة الاضرحة والقباب والتوسل بالمشايخ والصالحين احياء
وامواتا جزءا من جوهر الدين لا يتم الايمان الا به .. وانتشرت البدع
والعادات والتقاليد والطقوس التى حرمتها الاسلام .. وغلبت الطرق
الصوفية حتى غدت هى المرجع فى امور الدين ..

اما من الناحية السياسية فلقد كانت قبضة الخليفة العثمانى على اجزاء
الخلافة قبضة واهية ، واصبح ولاية الولايات الاسلامية هم الحكام
الحقيقيون . لا يخضعون الا خضوعا شكليا للخلافة ، حرصا على شرعية
وجودهم .. ولقد كانت الجزيرة العربية اكثر الولايات العثمانية تفلتا من
قبضة الخليفة ، وتعددت فيها الامارات وعادت الروح القبلية اشد ما تكون
الى الحياة فى الجزيرة العربية .. اما من الناحية الاجتماعية فلقد خضعت
للعرف والتقاليد اكثر من خضوعها لاحكام الله وشرعه .. وكانت كلمة
المشايخ هى الكلمة المسموعة .. هذا فضلا عن روح الجمود والتقليد
والتخلف الذى كان يسود العالم الاسلامى من اقصاه الى اقصاه ..

في هذه الآونة نشأ ابن عبد الوهاب وأدرك أن الأمة في حاجة إلى من يجدد لها أمر دينها ويعيدها مرة أخرى إلى حظيرة الإسلام .

وتحدد أهداف دعوة ابن عبد الوهاب في أمرين :

الأول : إزالة كل ما علق بالتوحيد من شرك ، وذلك بالعودة إلى مفهوم الإسلام الأصيل وجوهره النقي المستمد من كتاب الله وسنة رسوله .

ثانياً : العمل على إقامة الإمامة الراشدة التي تقوم على أمور المسلمين بالحق ..

أما الهدف الأول .. فلقد سلك إليه الإمام محمد بن عبد الوهاب سبيل الدعوة إلى الله من خلال البيان بالتعليم والتلقين في أثناء تنقلاته الكثيرة في أنحاء الجزيرة ، ومن خلال كتابة الرسائل رداً على الأسئلة التي كانت ترد إليه من أطراف الجزيرة . ولقد عمل على تربية أتباعه على أساس تعاليم الإسلام وتوجيهاته . ولقد ركز الإمام على بيان حقيقة التوحيد وتعريف الناس بربهم الحق ، وما ينبغى له من التنزيه والجلال ، وبيان حقوق الله على العباد ، وأن الله هو الحقيق وحده بالعبادة دون شريك ، وأن يعبد بما شرع وأن له الخلق والأمر .. وهاجم ابن عبد الوهاب الصوفية في عنف ظاهر وما نجم عنها من العقائد المنحرفة ، كالجبرية والاتحاد والحلول ، كما أعلن أن التوسل والشفاعة لا تكون بغير الله تعالى ، كما أنكر إثارة قضايا الذات والصفات والجبر والاختيار .

وركز محمد بن عبد الوهاب على فتح باب الاجتهاد .. والرجوع في كل أمور المجتمع الإسلامي إلى مصادره الأصلية وهي القرآن والسنة والاجماع ، وعلى عدم التقيد بمذهب معين أو إمام معين ..

وبالنسبة إلى الهدف الثاني فقد دعا المسلمين إلى حمل لواء الدعوة الإسلامية ، وإقامة حركة إيجابية تعيد للإمامة المسلمة فعاليتها ، وتسليم القيادة إلى من يقوم بها على وجهها الصحيح .. كما نعى على المسلمين تواكلهم وسلبيتهم وأعلن أن كل مسلم مسئول أمام الله عن إقامة هذه الإمامة الصالحة ، ونصر عقيدة التوحيد ، وإزالة كل صور الشرك والجاهلية من حياة المسلمين ..

وكان يستنصر بالأمراء والحكام لكي يحملوا معه لواء الدعوة إلى التوحيد الخالص .. وكانت نقطة التحول الرئيسية في حياة الدعوة تحولها إلى حركة جهادية حين استجاب الأمير محمد بن سعود أمير الدرعية .. وانطلقت

الدعوة الى التوحيد تحت توجيه الامام وتعضيد الامر .. ولقد قامت في ظل هذه الدعوة دولة سيطرت على شرق الجزيرة العربية وعلى غربها بما فيها مكة المكرمة والمدينة المنورة .. وبدأت اصداء الدعوة تصل الى جنبات العالم الاسلامي .

ولكن الامر لم يكن سهلا .. فقد واجهت الحركة اعداء اقوياء وعلى رأسهم اوروبا الصليبية ، كما انزعج الباب العالي في الأستانة من هذه القوة الفتية .. اما اوروبا فلقد كانت لها اطماع في اجزاء من الخلافة وخاصة سواحل الخليج العربي بل لها اطماع في زوال الخلافة ذاتها واستئصالها من الوجود .. ولهذا انزعجت من الحركة السلفية ومحاولتها الجادة في ايقاظ المسلمين واعادة مجد الاسلام الذي عملت اوروبا طويلا على اخماد صوته .. لهذا سارعت الى تحريض الباب العالي على واد هذه الحركة في مهدها .. ولم يكن الخليفة العثماني في حاجة الى تحريض بعد ان هدرت هذه الحركة الجديدة سلطانه على المسلمين واستولت على المدينتين المقدستين اللتين تبرران وجوده كحام للحرمين الشريفين .. كما ان الدعوة الجديدة تحمل طابع التحدي للخلافة ، بل هي تحض المسلمين على البحث عن امامة اصلح من هذه الامامة الراكدة ..

ونحن نعلم بقية القصة وكيف ان الخليفة امر واليه على مصر باخماد هذه الحركة ونجح محمد علي في ذلك بعد عدة حملات .. وانتهت الدوثة التي أسسها محمد بن سعود ومعها قوة الحركة الوهابية السياسية حين بعث أمير الدرعية الى الأستانة ليقتل هناك ..

ولكن ما لبثت هذه الحركة ان استعادت قوتها على يد أحد أبناء سعود وهو عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود مكونا مرة أخرى دولة تقوم على الدعوة السلفية الخالصة بعد كفاح مرير وكان ذلك عام سنة ١٩٠٢ م - سنة ١٣٢٠ هـ .

تقويم هذه الحركة :

لا شك ان حركة محمد بن عبد الوهاب تعتبر الحركة الرائدة في عصرنا الحديث نحو تجديد الدعوة الى الاسلام .. وان كل حركات البعث الاسلامي التي تلتها ما هي الا صدى لهذه الحركة وامتداد طبيعي لها ..

كما اننا نستطيع ان نقول ان مضمونها الفكري كان اكثر امتدادا وعمقا من امتدادها السياسي .. ولقد نجحت هذه الحركة ولا شك في استئصال كثير من صور الشرك في الجزيرة العربية وما حولها .. كما انها ازالَت مظاهر الشرك عن عقيدة التوحيد ، وطهرت مفهوم الاسلام مما علق به من شوائب

.. ولقد اتاح لها الامتداد السياسى قوة فى التأثير وسرعة فى الانتشار فى داخل الجزيرة وخارجها .. وان كان هذا الامتداد السياسى .. قد اثار اعداءها الى سرعة اخمادها قبل ان تسيطر على العالم الاسلامى .

ولكن لم يمنع ذلك امتدادها الفكرى الذى امد جميع الحركات الاسلامية بمدد لا ينفد .

الحركة السنوسية

اسس هذه الحركة الامام محمد على السنوسى وهو جزائرى الاصل من قبيلة مستغانم بمقاطعة وهران ، التى شهدت مولده فى ديسمبر سنة ١٧٨٧ م وقد رحل فى سبيل تلقى العلم الى المغرب والتحق بجامعة القرويين ، وفى طريقه الى مكة المكرمة لاداء فريضة الحج زار برقة وطرابلس وبنى غازى ومصر .. ثم رحل الى مكة ومكث فيها فترة التقى فيها بعلمائها .. ولا شك انه تأثر بالدعوة الوهابية وفتحت امامه آفاقا من العلم والمعرفة ، ودفعته الى التفكير فى العمل الاسلامى .. ثم رحل الى اليمن ..

فى اثناء هذه الرحلة الطويلة التى قام بها وكان ذلك بعد احتلال فرنسا للجزائر سنة ١٨٣٠ م استطاع الامام السنوسى ان يلم بأحوال العالم الاسلامى وان يتصل بأصحاب الراى فيه . وان يرسم خطته لارجاع المسلمين الى الطريق الذى فقدوه . .

رجع السنوسى الى بلاده وقد قامت حركة عبد القادر الجزائري ضد الاحتلال الفرنسى . تلك الحركة التى لم تدم طويلا ، وانتهت بتطويق فرنسا لها . واحباطها . وامتد النفوذ الفرنسى الى معظم المغرب ، وبات العالم الاسلامى يحس احساسا عميقا بان اوروبا تحكم الخطة الانقضاض على الاسلام فى جميع مواقعه . وأن الخلافة نفسها فى طريقها الى الزوال ..

كانت هذه الظروف هى التى اهابت بالامام السنوسى ان ينشئ حركته التى كان ميدانها الاول الصحراء الكبرى ..

مبادئ الدعوة : ككل حركة بعث اسلامية كان هدف الحركة السنوسية هو انتقاذ المسلمين من كل ما ران عليهم من الانحلال الفكرى والثقافى والاجتماعى والسياسى وما ادى اليه من التخلف والضعف والهوان .. فكانت مبادئ دعوته هى مطالبة الناس بالعودة الى صفاء العقيدة ونداءة الايمان والتمسك بروح الاسلام الحقيقية التى هى اخلاص العبودية لله بأفراده وحده بسلطان الالهية ..

واعتمدت خطته على امرين :

الأول - التربية الطويلة لاتباعه على اساس الاسلام . وكان مفهوم التربية عند السنوسى مفهوما شاملا متكاملا وهى تكوين الفرد المسلم تكوينا يجعله صالحا لاداء الدور القيادى للبشرية .. ومن اجل هذا اهتم بتربية الروح والنفس والعقل كما اهتم بالتدريب البدنى والتأهيل للقتال فى سبيل الله .. واختار السنوسى اسلوب الزوايا كركيزة لبناء الانسان المسلم ، فكانت الزوايا مدارس لتحفيظ القرآن ، ومراكز للاصلاح الاجتماعى ، والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ، ومعاهد علمية ثقافية ، ودورا للقضاء والفتوى ، وميادين للتدريب على الرماية والفروسية ، ومزاولة مختلف المهن وفلاحة الأرض وزراعتها .. ومن ثم كان يتخرج من هذه الزوايا كل عام دعاة يجوبون العالم الاسلامى للدعوة الى الله .

ثانيا - مجاهدة الكفار الذين اعتدوا على ارض المسلمين . وذلك بعد ان يكون قد اعد المجاهدين الذين يجاهدون فى سبيل الله عن ايمان ومعرفة وممارسة للاسلام والتخلق باخلاقه ..

اثر الدعوة : كانت خطة السنوسى خطة ناجحة حقق بها الانتشار لدعوته ، وامتدت الزوايا الى كل مكان .. الى السودان ، وتشاد ، وبرقة ، وسيوه . وطرابلس ، ووصلت الى الصومال شرقا . والسنغال غربا . والى الحجاز ايضا ..

وكانت واحة جفوب فى الصحراء الليبية مدرسة لتخريج الدعاة الذين ينطلقون من حافة الصحراء الى البلاد الوثنية وكان من اثر ذلك ان دخلت قبائل وثنية كثيرة فى الاسلام واسست ممالك اسلامية مثل سلطنة رابع واحمد وسامورى .. ثم ان المجاهدين السنوسيين اشتركوا فى مجاهدة المستعمرين تحقيقا للهدف الثانى من الحركة السنوسية . ثم اخيرا وصلت الحركة الى السلطة فى ليبيا وتولى ابناء السنوسى الحكم فى ارض ليبيا ..

تقويم الدعوة :

لا شك ان حركة السنوسى كانت حركة بعث جديد توافرت فيها الشروط اللازمة لقيام حركة بعث .. فقد كان الامام السنوسى يدرك الاسلام ادراكا واعيا على انه منهج حياة كامل للبشرية لا تغلت ناحية من نواحي النشاط الانسانى من سلطانه وهيمنته .. كما كان على وعى كبير بأحوال الامم حوله وبطبيعة العداوات التى تحيط به .. كما كان يعلم ان المنهج القويم لاي حركة بعث هو فى تأسيس الأفراد على الاسلام ، واتخليصهم

من كل شوائب الشرك ورواسب الجاهلية ، في الخلق والتقاليد ، وان يربط بينهم وبين الله برباط وثيق ، ثم ينطلق بهم الى الجهاد بهذه الروح التي ارتضت الاسلام ديننا ومنهجنا .

ثم انه نجح في الدعوة وادخل قبائل شتى في دين الله في افريقيا عن طريق النماذج الصالحة التي جابت هذه البلاد ، ثم كانت مساهمة الحركة في كل حركات الجهاد في المغرب ، واخيرا كون دولة في ليبيا على اساس هذه المبادئ الواضحة ..

ولقد استفاد السنوسي أيضا من حركة عبد القادر الجزائري .. فتجنب سرعة الصدام بالمستعمرين قبل أن يربي الجنود تربية اسلامية ، كما استفاد من حركة محمد بن عبد الوهاب في أنه لم يصطدم بقدر الامكان بالخلافة العثمانية ، حتى يعمل في هدوء ، ودون الدخول في معارك مبكرة حتى تتم البقطة الشاملة التي كان يرجوها في العالم الاسلامي كله أو في معظمه ..

ولئن كانت حركة السنوسي لم تحقق أيضا أهدافها البعيدة وذلك على الاغلب بسبب أن خلفاء السنوسي لم يسروا على منهجه بمجرد الوصول الى السلطة .. كما أن طبيعة العداوات الصليبية التي احاطت بالعالم الاسلامي . وهو في اشد اوقاته ضعفا لم تعط للحركة فرصة للامتداد المرجو .. ولكن يبقى أن السنوسية كحركة تجديد قد اثرت كثيرا في حياة المسلمين . ثم انها كحركة جهادية عرقلت المستعمر الاوروبي كثيرا ، ويكفي شهادة المؤرخ الفرنسي دو فرير حيث يقول :

« ان السنوسية هي المسؤولة عن جميع أعمال المقاومة التي قامت ضد فرنسا في الجزائر ، واليد المديرة لجميع نكبات فرنسا في الشمال الافريقي والسنغال » كما يقول « ان الحقيقة التي يجب الا نفعل عنها أن الطريقة السنوسية هي اخطر اعداء نفوذنا وانها العقبة الكؤود في سبيل توسعنا السياسي والاقتصادي داخل افريقيا » ..

الحركة المهدية

أسس هذه الحركة الامام محمد أحمد عبد الله الملقب بالمهدي . ولد في سنة ١٨٤٣ م وتعلم القراءة والكتابة وحفظ القرآن .. ورحل الى الخرطوم حيث حضر دروسا في الفقه والتفسير وعلوم التصوف ثم انقطع في جزيرة ابا في النيل الابيض حيث عكف على العبادة والتدريس .. ثم ذهب الى كردفان

وبدا يدعو الى الله حيث آزرته قبيلة البقارة ولقب عام ١٨٨١ بالمهدي وعرف
اتباعه بالدراويش .

ظروف قيام الدعوة : قامت دعوة المهدي امتدادا لدعوة التوحيد في الجزيرة
العربية ولنفس الاسباب وكانت السودان تابعة لمصر في عهد أسرة محمد علي
وعايشة الفترة التي وصل فيها المسلمون الى تلك الحالة من الاضمحلال
في كل شيء . . وكانت الأحوال في مصر بالذات وهي اقرب بلد اسلامي الى
السودان تدعو الى الرثاء والتفكير فلقد أصبحت منذ عصر اسماعيل ترسف
تحت انقال التدخل الأوربي في كافة شئونها كما ان الخلافة العثمانية كانت
تعاني آلام الاحتضار ، وبات المسلمون يعانون من الضعف والهوان والتمزق
فضلا عن الانحراف في شئون حياتهم عن المصدر الحقيقي لعزتهم ، وتلقى
السودان أصدا هذه الأوضاع ، وعانى منها كما عانت بقية البلدان ، ومن
ثم قامت حركة المهدي تطالب بالعودة الى الاسلام والتخلص من كل النفوذ
الأجنبي ، والبحث عن الوجود الاسلامي على أسس من المنهج الرباني
القويم .

مبادئ الدعوة :

ولقد دعا الامام المهدي الى الرجوع الى الكتاب والسنة ونبد آراء الرجال،
وحاول التوفيق بين المذاهب الفقهية ، وعدم التفرق بسببها ، ودعا الى الجهاد
واعداد القوة لاعلاء كلمة الله وتنفيذ شرع الله . .

أثر الدعوة :

نجح المهدي في اقامة حركة جهادية تقوم على أسس الاسلام ، وجمع
السودانيين على مفهوم الاسلام الصحيح ، ورباهم على اخلاقيات هذا الدين .
ولقد جاهد الاستعمار الانجليزي جهادا مريرا ، وانتصر في كل المعارك التي
دخلها ، وهزم قادة الانجليز الكبار رغم قلة العدد والعدة ، ولكن بفضل
التربية الايمانية والتوكل على الله . . واستطاع ان يسيطر على السودان
ويكون دولة عاصمتها الخرطوم . . واقام في هذه الدولة شرع الله ، ونشر العدل
واقام الحدود ، ووجه الحياة الاجتماعية الوجهة الاسلامية . . ومما يذكر
له انه جمع اموال الأغنياء واعاد توزيعها مرة أخرى ، وذلك في أسلوب ممتاز
من اساليب التربية ، حيث تم هذا بين اتباعه عن طريق الاقتناع والطوعية
وليس عن طريق السلطة . .

ولقد كان ساعده الأيمن في هذا الجهاد هو « عبد الله التعايشي » الذي جاهد معه وحمل الأمانة من بعده .. ولكن الانجليز لم يتركوا دولة الدراويش بعد وفاة المهدي وحاربته حربا عنيفة وتمكنت الجيوش الانجليزية والمصرية بقيادة كتشنر من الدخول الى السودان على أشلاء عبد الله التعايشي ومن معه .. ونبشوا قبر الامام وبعثروا هيكله وبعثوا بجمجمته الى المتحف البريطاني انتقاما لمقتل غردون على يديه .

تكوين الحركة :

دعت هذه الحركة الى الرجوع الى الاسلام والاستعداد من مصادره النقية وهي الكتاب والسنة ، وطرح كل الخلافات والآراء التي سببت فرقة المسلمين ، وضعفهم ، والاخذ بمنهج الله في الحياة على اساس ان الاسلام يدعو الى تعمير هذه الأرض كما يدعو الى العمل للأخرة .. وان الاسلام هو الصيغة الربانية للحياة البشرية الذي يهيمن على كل ناحية من نواحي الحياة ، ويستجيب لكل حاجات الانسان ومطالبه في حدود التوازن والسمو من خلال عبادة الله وحده بلا شريك ..

كما ان المنهج الذي سار عليه السنوسي وهو الدعوة الى الله ، وتربية الاتباع تربية ايمانية ، ثم الانطلاق الى الجهاد في سبيل الله ، لتوحيد المسلمين تحت قيادة اسلامية راشدة ..

غير ان هذه الحركة كغيرها من الحركات لم يكتب لها الوصول الى اهدافها النهائية وذلك بسبب عوائق ذاتية وعوائق خارجية .. اما العوائق الذاتية فهي انها اسرعت الى الصدام في بيئتها المحلية بالقوى المعادية لها ، دون ان تحاول أولا ان توسع مساحة المعركة ، ودون ان تقوم بحركة ايقاظ شاملة في العالم الاسلامي كله . يضمن لها رصيда من التأييد ويجمع لها عناصر القوة ، وكان في استطاعة العالم الاسلامي اذا توحد ان يقف في وجه هؤلاء الأعداء . ويتغلب عليهم كما حدث دائما .. وكان هذا يتوقف على دعائمين ..

الأولى : وهي التربية الطويلة العملية على مفهوم الاسلام الصحيح الذي

غاب عن وعي المسلمين .. وكان هذا بالطبع يحتاج جهدا وزمنا ..

الثانية : وهي الاستعداد المادي والتخطيط الدقيق بما يتناسب

مع اشكال الصراع الجديدة ووسائلها .. وذلك بالاخذ بأسباب العلم الحديث

وأعداد العدة بما يكافئ أساليب الصراع التي جرت في هذه الفترة من الزمان . .
إلا أنه يجب الالتفات بشدة الى أن هذه الحركات الثلاث الكبرى كانت تبغى
الخلافة الراشدة ولم تكن تنظر الى الخلافة التركية نظرة الكراهية العنصرية ،
ولا على أساس أنها نوع من الاستعمار ، ولكن كان الهدف هو اصلاح هذا
الحكم أو استبداله لمصلحة الاسلام والمسلمين ، بصرف النظر عن الجنسية أو
العنصرية ، أو بمعنى أدق أن هذه الحركات لم تدع الى القومية والى العنصرية،
ولكن الى الاسلام بمفهومه الكامل كدعوة عالمية . . ولم تكن تكره الأتراك بقدر
ما كانت تكره أخطاءهم التي تسببت في انحطاط المسلمين .

الحركات الإسلامية المعاصرة

بعد الحرب العالمية الأولى . . وبعد أن سقطت الخلافة العثمانية واغتالت
أوروبا العالم الاسلامى . . وفقد المسلمون كل شئ حين فقدوا الخلافة وباتوا
بلا امام يحكمهم بكلمة الله . . ولم يعد يجمعهم سلطان واحد ولا ولاء واحد . .
واطلت النعرات القومية بقرنها وارتفعت الرايات الجاهلية من فرعونية الى
فينيقية الى آشورية الى عربية ، حدث كل هذا حين سقطت راية الخلافة
العثمانية التي حمت الاسلام والمسلمين قرابة خمسة قرون ، بل هددت أوروبا
في عقر دارها وعاشت صاحبة الكلمة الأولى في المسالم المتحضر قرابة ثلاثة
قرون . . وصدق الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه حين أخبر بأنه
« ينقض الاسلام عروة عروة اولها الحكم وآخرها الصلاة » . . ولقد كان . .
فبعد أن انفكت عروة الحكم توالى عرى الاسلام واحدة تلو الأخرى في الضياع
والانفلات .

ولكن صدى حركات البعث الأولى . . الوهابية والسنوسية والمهدية كان
ما زال يرن في آذان المسلمين وقلوبهم . . ومن ثم قامت حركات للبعث جديدة
تجاوب الصدى وتدعو الى الله ولكنها في هذه المرة تعمل في ظروف أشد قسوة
. . تعمل وقد زال سلطان المسلمين عن الأرض وضاعت الخلافة التي كانت
مع كل أخطائها تتمثل فيها وحدة المسلمين وتتجلى فيها كلمة الله .

وسوف نوجز الحديث عن أكبر حركتين في تاريخنا المعاصر . . أحدهما في
العالم العربى وهى جماعة الإخوان المسلمين . . والأخرى في الهند والباكستان
وهى الجماعة الإسلامية . . ونمر على باقى الحركات الأخرى في إيجاز أيضا

الاخوان المسلمون

أسس هذه الحركة الجديدة الامام حسن البنا سنة ١٩٢٨ م الموافق ١٣٤٧ هـ ولقد ولد في قرية المحمودية في عام ١٩٠٦ م وكان أبوه الشيخ عبد الرحمن البناء عالماً من علماء المسلمين ومحققاً من محققى الحديث .. ولقد نشأ الامام حسن البناء نشأة دينية خالصة .. وعاصر أحداث أمته ورأى من أحوالها خاصة وأحوال المسلمين ما أثار غيرة الاسلاميه .. ثم عاصر سقوط الخلافة وأثرت في نفسه هذه المصيبة الكبرى وآل على نفسه أن يعمل من أجل عودة الاسلام مرة أخرى ليحكم ويهيمن ولتكون كلمة الله هي العليا ..

وهكذا كون جماعته سنة ١٩٢٨ وأطلق عليها الإخوان المسلمون .

مبادئ الدعوة : يعبر شعار الجماعة عن 'هدانها ومبادئها فهذا الشعار :

يعلن ان الله غايتنا والرسول زعيمنا والقرآن دستورنا والجهاد سبيلنا والموت في سبيل الله أسمى أمانينا ومن ثم فان الاسلام الذي تقوم عليه الجماعة هو الاحكام الله وأن عبادة الله هي غاية الوجود الانساني وإن الرسول صلى الله عليه وسلم هو خاتم النبيين وان القرآن هو الدستور الذي يحكم حياة المسلمين ولا يشاركه مصدر آخر وان الجهاد هو السبيل الى اقرار سلطان الله في الأرض وان الموت والشهادة هي أسمى ما يطمح اليه المسلم الصادق ..

وكانت خطة حسن البنا للوصول الى بناء المجتمع المسلم تتلخص في أربعة مراحل هي :

- ١ - بناء الفرد المسلم .
- ٢ - بناء الأسرة المسلمة
- ٣ - بناء الأمة المسلمة .
- ٤ - بناء الحكومة المسلمة .

فالاخوان يعتقدون انه لا يمكن أن تتحقق اليقظة الاسلامية الا ان تسبقها يقظة تتناول الأفراد والأسرة والجماعات وانه اذا صلحت الأسرة فقد صلحت الأمة .. وان غاية ما يسمى اليه الإخوان هو اقامة الحكومة الاسلامية التي تطبق نظام الاسلام في الحكم تطبيقاً صحيحاً كاملاً شاملاً وتحميه من القوى المعادية .

أثر الدعوة : لا شك ان حركة الإخوان من أكبر حركات البعث الاسلامي المعاصر .. وانها أثرت تأثيراً كبيراً في المجتمعات الاسلامية .. وعن طريق

فروعها الكثيرة في مصر والبلاد العربية والاسلامية استطاعت أن تحدث نقطة اسلامية على اسس واضحة .

تقويم الحركة :

دعوة الاخوان دعوة سلفية تأثرت تأثيرا بالغا بالحركات التي سبقتها وخاصة الوهابية .

ولقد قامت في ظروف اتاحت لها الكثير من النجاح .. حيث كان الناس متلهفين على عودة الخلافة التي فقدوها فراوا في جماعة الاخوان املا يحقق لهم هذا الرجاء ولقد اخذ منهج الحركة بأساليب الحياة المعاصرة في الدعوة ، مما أتاح لها فرصة الوصول الى طبقات الامة الاسلامية عن طريق الرسائل والخطب والمقالات والصحافة ومن خلال النشاط الاجتماعي من فتح مدارس ومستشفيات ومظاهر حركة الجواله الاستعراضات العسكرية ، كل هذا أتاح للدعوة انتشارا سريعا ..

ثم كان لدخول الجماعة المضمار السياسي ثم دخولها المضمار العسكري في حرب فلسطين وتحرير القنال لاجلاء الانجليز اثر كبير في ظهور الجماعة وانتشار مبادئها والتفاف الناس حولها واعتبارها قوة هائلة ذات طابع اسلامي اصيل .. مما أزعج أعداء الدعوة الاسلامية من مستعمرين وعملاء وادى الى دخول الجماعة في سلسلة من المحن والمتاعب منذ عام ١٩٤٢ الى سنة ١٩٦٥ .

وما زال الوقت مبكرا لوضع تقويم نهائي لهذه الحركة الكبيرة التي أدت الى الاسلام خدمات جليلة وقادت الجهاد في سبيل تحكيم الاسلام فترة من أحلك الفترات في تاريخ المسلمين ، وأيقظت الشعور بالحاجة الى هذا الدين الحنيف الذي يحقق مصالح الناس ويلبي حاجاتهم ، ويرد لهم عزهم المسلوب ومجدهم الضائع .

الجماعة الاسلامية في باكستان

أسس هذه الجماعة العالم المسلم المجاهد ابو الأعلى المودودي في سنة ١٩٤١ ميلادية بعد أن بدأ يدعو الى الفكرة الاسلامية في مطلع شبابه والى تجميع المسلمين الهنود في دولة خاصة بهم تقوم على الاسلام بعد أن عانى المسلمون من حياتهم مع الهنود الوثنيين .. وظل يدعو الى هذه الفكرة منذ عام ١٩٣٣ وأزره الشاعر الباكستاني المسلم محمد اقبال .. حتى تأسست الجماعة واختير المودودي أميرا لها . وفي عام ١٩٤٧ انقسمت الهند الى قطرين

الهند وباكستان وانقسمت الجماعة الاسلامية تبعا لهذا الى قسمين . . قسم في دلهي في الهند . . وقسم في باكستان مركزه لاهور بامارة المودودي .

مبادئ الجماعة : تتلخص مبادئ الجماعة في هذه الفترة من بيانهم العام وهي :

« الدعوة الى اهل الارض جميعا ان يحدثوا انقلابا عاما في احوال الحكم الحاضر الذي استبد به الطواغيت والفجرة الذين ملأوا الارض فسادا وان ينتزعوا الامامة الفكرية والعلمية من ايديهم حتى يأخذها رجال يؤمنون بالله واليوم الآخر ويدينون دين الحق ولا يريدون علوا في الارض ولا فسادا . . وان السبب الحقيقي الوحيد في نظر الجماعة لكل ما في الارض اليوم من القلق والاضطراب والفساد والدمار هو انحراف اهلها عن طاعة ربهم وغفلتهم عن مسئوليتهم في الآخرة واعراضهم عن اتباع هدى الانبياء وطريقتهم المثلى . .

وخطتهم الى هذا الهدف هي :

- ١ - تطهير الافكار وبيان الطريق المستقيم الى تطبيق الاسلام .
- ٢ - استخلاص الافراد الصالحين وتربيتهم تربية اسلامية .
- ٣ - السعى في اصلاح الاجتماعى ويشمل كل طبقات المجتمع .
- ٤ - اصلاح الحكم والادارة .

ولا يتأتى هذا الا باقامة نظام اسلامى سليم ونشر الوعى السياسى الصحيح فى الراى العام وتسليم مقاليد الحكم والسلطة الى رجال صالحين يحكمون على اسس الاسلام وهدى الكتاب والسنة .

اثر الحركة :

لقد اثرت الجماعة الاسلامية كثيرا فى اتجاهات باكستان الحديثة وارغمت الحكومات المتتالية على الاقرار بمبادئ الاسلام واعلان الحكم به وان كان ذلك قد عرض الجماعة لحملة من الاضطهادات ودخل أميرها المودودي السجن سنة ١٩٤٨ ثم جاءت بعد ذلك حكومات عسكرية ابطلت كل هذه الاجراءات الاسلامية وانتكست باكستان الى حكم علمانى وفى سنة ١٩٥٦ ألغى الدستور واعلنت الاحكام العرفية وحلت الاحزاب بما فيها الجماعة الاسلامية ودخل اعضاؤها السجن .

تقويم الجماعة :

هى من اكبر الحركات الاسلامية المعاصرة قامت على الادارك السليم لعقيدة التوحيد وعلى المطالبة الملحة للعودة الى الحكم بكتاب الله وسنة رسوله والرجوع الى صفاء الدين بعيدا عن الشوائب .. ولقد اثرت فى نشر الوعى الاسلامى فى شبه الجزيرة الهندية ثم انتشر الى بقية اجزاء العالم الاسلامى .. واصبحت كتابات المودودى مصدرا ثريا من مصادر المعرفة بالاسلام .. وما زالت هى الصوت المسموع للاسلام فى جنوب شرقى آسيا .. وهى تعمل على ترابط الحركات الاسلامية كلها وتعاونها لتوحيد العمل الاسلامى والدعوة الى الله فى انحاء العالم اجمع .. وتشترك فى اكثر المؤتمرات التى تعقد فى كل مكان من اجل الاسلام .. ولقد ترك الاستاذ المودودى الامارة بسبب مرضه وتولاها بعده طفيل محمد ..

ولانها جماعة معاصرة فما زال التقويم النهائى متروكا للمستقبل .

جمعية النور فى تركيا

وهى جماعة تكونت فى اعقاب الحرب العالمية الاولى بزعامة الشيخ سعيد النورسى وهى صيحة عالية للاسلام فى تركيا وان كان يغلب عليها الجانب الصوفى والتاثر بالطريقة النقشبندية مع ادراك واع للاسلام وللجو المحيط به ولقد عانت جماعة النورسى من اضطهاد الكماليين ولكنها ظلت على اى حال الصوت العالى الذى يذكر بالاسلام فى وسط محاولات الكمالية العنيفة لعلمنة تركيا بعيدا عن الاسلام ..

ولقد مات الشيخ سعيد النورسى وما زال اتباعه يحملون الراية ، ولقد حدثت اتجاهات متعددة فى الجماعة وتعاون بعضهم مع حزب العدالة التركى الذى كان يرأسه عدنان رئيس وزراء تركيا السابق الذى قتل بسبب ارجاعه بعض مظاهر الاسلام كتعريب الاذان ولكن هذا الحزب ليس حزبا اسلاميا على كل حال .. ولهذا قد يكون اثر الجماعة الآن فى تركيا ليس بالاثر القوى وان كانت هناك بذور حركات اكثر وعيا وانضج فكرا قد يكون لها فى المستقبل شأن كبير ..

هذه هي الحركات المعاصرة البارزة .. وان كان قد ظهر في بلاد الاسلام حركات بعث اخرى اقل شأنا واثرا .. مثل حركة دار الاسلام في اندونيسيا التي قاومت كثيرا وما زالت .. ولكنها ضربت بشدة من النظام الاندونيسى واتخذت اخيرا شكل الحزب الثقافي وليس الجهادي واشتركت في الحياة السياسية ..

كذلك قامت هناك حركة اسلامية في غينيا واجهت متاعب كثيرة في عهد احمد سيكتورى وأعدم أحد عشر عالما من علمائها في الستينات .. كما ظهرت جماعات اسلامية في الولايات المتحدة الأمريكية بين الجماعات السود .. وبعضها منحرف انحرافا واضحا عن الاسلام .. ولكن هناك البعض الذى يقوم على اسس اسلامية سليمة غير ان السلطات الأمريكية تحيطها بالصمت والتجاهل وتحاول التخلص منها في هدوء .. هذا عدا المراكز الاسلامية المتعددة في بلدان العالم المختلفة وخاصة في أوروبا الغربية وهؤلاء لهم نشاط كبير على مستوى طيب نرجو لهم المزيد من التوفيق ..

وهكذا نخلص الى ان العالم الاسلامى قد ايقظته صيحات البعث المتعددة التى بدأت بصيحة ابن عبد الوهاب من قلب الجزيرة العربية وتجاوبت اصداؤها في أرجاء العالم الاسلامى ونشأت حركات بعث ما زالت تقوم بواجبها الذى كلفها الله به .. والامل كبير في ان تثمر هذه الصيحات اليقظة الشاملة التى تودى الى توحيد العالم الاسلامى ورجوعه الى الاسلام واقامة سلطان الله فى الأرض وهيمنة دينه .. ولعله .. مما يعين على هذا الامر ان حضارة الرجل الأبيض فى طريقها الى الزوال بعد ان فقدت مبررات وجودها وبعد ان أفلست فى عالم القيم والأخلاق مما يدعو الى البحث عن مخلص ينقذ البشرية من الدمار ويضمن لها استمرار الحياة فى توازن وتناسب ويعطى الانسانية الحل الصحيح لايجاد حضارة الانسان التى تحافظ دائما على انسانية الانسان ..

ولن تجد البشرية ذلك الا فى المنهج الذى صنعه لها خالقها الجليل الرحيم والذى جاء به الاسلام ..

وصدق الله اذ يقول : « ان هذا القرآن يهدى للتى هى اقوم (١) » ..

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين .

فهرس

صفحة	الموضوع
٢	تقديم
٥	منهج المادة :
	القسم الأول : المجتمع الاسلامى المثالى وخط الانحراف عنه والغزو
١١	الفكرى
١٣	مقدمة
١٦	نشأة الجيل الأول
٣٣	الواقع التاريخى للأمة الاسلامية
٥٣	اثر الحضارة الاسلامية فى حياة البشر
٥٦	خط الانحراف
٦٥	الغزو الفكرى فى البلاد الاسلامية
	القسم الثانى : المجتمع الاسلامى المعاصر وواقع انحرافاته والمؤثرات
٧٥	التي اثرت فيه
٧٦	دراسة المجتمع الاسلامى المعاصر
٨٠	اهداف دراسة المجتمع الاسلامى المعاصر
٨٥	انواع المجتمعات فى العصر الحديث
٨٦	رجحان الروابط العقائدية المذهبية
٨٧	المجتمع الاسلامى
٨٨	الروابط والعوامل المشتركة
١٠٢	ملامح المجتمع الاسلامى المعاصر
١٠٣	عصر الانحراف والانحطاط

الموضوع	صفحة
ظواهر اخرى في عصر الانحطاط	١١٨
نتائج عصور الانحطاط	١٣٤
التيارات الفكرية الحديثة	١٤٣
القسم الثالث : حركات البعث الاسلامى	١٦١
حركة محمد بن عبد الوهاب	١٦٧
الحركة السنوسية	١٧٠
الحركة المهدية	١٧٢
الحركات الاسلامية المعاصرة	١٧٥
الاخوان المسلمون	١٧٦
الجماعة الاسلامية في باكستان	١٧٧
جمعية النور في تركيا	١٧٩

حقوق الطبع محفوظة لجامعة ام القرى

يوزع مجاناً

